

谈《易》的基本观点

(自序)

长期以来，我对《易经》存在不少迷惑不解的问题，似懂非懂。我的父亲沈颀民（祖綵）是当代易学大师，他早年亡命日本时，改名高山独立郎，与孙中山、黄兴、章太炎、陶成章等从事旧民主主义革命，为兴中会创办人之一。他在三十年代与章太炎先生在苏州共同创办章氏国学讲习会，太炎先生与我父亲是挚友，他总是要求我父亲讲《易》。在共同编辑《制言》杂志时，我父亲撰写的有关易学著作约几十万字，在解放后写成了《三易新论》，共一百多万字。我的祖父沈竹初是晚清的易学专家，著有《周易易解》、《周易示儿录》与《玄空学》等名著，在晚清影响很大。

我的大哥沈延国是太炎先生的学生，在三十年代上海光华大学文学院学习时，是钱基博先生（著名学者钱钟书的父亲）和蒋竹庄先生的弟子，后任上海光华大学教授、教务长，他也写了许多《易》学著作。

我的三哥沈延发是学理工的，但从小爱《易》，在三十年代就开始向我父亲学《易》，他从自然科学的角度对《易经》作了大量的工作，现在担任苏州易学研究会会

长，著有《易学浅谈》、《易科学》等。

我在四十年代初在上海太炎文学院附中学习，曾学过《易经概论》，也帮助我父亲整理有关《易经》注释。后因参加革命工作，没有再研究与学习。从七十年代末期离休后，又开始学《易》，得益匪浅。

目前，国内外掀起一股学《易》的热潮，但其中有一部分人对《易经》纯属好奇，把它完全与卜算相连。《易经》中确实包括这部分内容，可能涉及预测学、灵魂学等学科。但《易经》的根本点却在于“易”理，即变之道，也就是它的核心，它的哲学观，包括认识论和方法论。

所以我认为，要做好《易经》的通俗化工作，把它的实质说清楚，让具有高中文化程度的学生和干部能懂，这对我们继承东方的优秀文化，是一件很重要的工作。这也是为什么要写《易经释疑》的理由。为了做好这件工作，我重新学《易》，包括从古代开始到晚清的各家著作，也包括我家先辈的作品。我本着集百家之所长，用马克思主义观点和当代自然科学与社会科学的最新成就来说明《易》的基本观点。这中间，既有前人的成果，也有我个人的认识和心得。为了把这件工作做好，我还徵集了许多专家的意见，并准备请专家译成英文，以便把这部中国的著名经典著作介绍到海外。

做好中国经典著作的通俗化工作，是一项十分艰苦和严肃的工作，首先还需对原著系统的学习、理解和消化，集百家所长，在对原著理解的基础上，重新系统化和解释，其中有一部分还应在消化的基础上加以创新。

这里，抓住基本观点是十分重要的。通俗化的目的在

于普及，即给一般读者看，不是专著，但又是为读者进一步钻研专著创造条件。

以《易经》来说，它的基本观点是什么呢？具体说是变化。英文的《易经》叫 Book Change 是有道理的，即一本讲变化的书。

宇宙、天象、万物、人间、物质包括意识，无时无刻不在变。沧海桑田，天上地下，今而非昔，瞬间万变。变是一种不以人的意志为转移的客观规律。那么，这种变是不是没有什么规律可循呢？不是。变与静止，动与不动之间是互为影响的。

自然界的变和人间的变不完全相同。在自然界，以季节来说，春、夏、秋、冬，年年都这样。这是天道中的“常”，而这种“常”在不同的年代，不同的地区又有所区别。季节的挨次转换，有一定客观的顺序。那么社会的变化，就复杂得多，一部通史常常是没有重复的例子，是层出不穷的新事物。但是，人要生活，就需要从事生产，那么经济总是基础，不论有多大的变化，社会上有市场，需要流通，需要有货币，有交易的，这都是常，但常中也有变。

世界之大，变化很复杂。《易经》归纳为阴阳之道。八卦中的基本符号：阳—；阴--，又很简单，但理极深。用现代传播学来理解，阴即消，阳为息，两者加起来，就是“消息”。

《泰卦传》说：“群子道消，小人道长。”这涉及国家政治的消息。盈虚，也即事实与观点，是构成消息的要素。

整个世界都在变。《易经》是讲多变和善变的。《易

《易》中的每一卦，只要变动一爻，意思就完全变了。“易长于变”说明《易经》不易学，各家所说也不一样。阴与阳之间的变化很多，可以作各种理解。但如果我们掌握住《易》变的基本观点，那么万变不离其宗了。

变起源于动。《中庸》指出：“动则变，变则化。”我们现在讲变化，其实变化与运动关系密切。事物内部的运动，千变万化，不停的。有人怕运动，其实运动是不会变的，怕是没有用的，要想法去认识《易》的客观规律。

《乾卦象传》里说：“天行健，君子以自强不息。”我们要从中国的古文化中吸收一种自强不息的力量。不论天变、地变、人变，象中国这样一个产生中华优秀文化的伟大民族的国家将永远会前进，决不会后退。也许在历史的一段时间内，从历史的长河来看，只是一瞬间，可能停滞或后退，但历史总是不断在前进，因为在自然界和人类社会，有一股代表人民意志的暖流（也就是道）在默默地流着，推动社会和历史前进。

《易经释疑》这部通俗化的读物，就是力求通过系统地解释《易经》，把这部举世闻名的经典著作中的精华，介绍给海内外读者。

作者对《易》是初学，可算是“门外谈易”，有错误和不妥善处，请专家和读者指正。

1990年春写于北京文华阁

目 次

自序：谈《易》的基本观点	(1)
一、《易经》是什么	(1)
二、《易经》的基本概念	(4)
三、六十四卦有它特定的规律	(10)
四、需要探索的“猜想”	(14)
五、《易经》中的辩证观	(19)
六、《易经》与中医的关系	(24)
七、为什么《易经》是我国的首经	(28)
八、《易》的原理是变，从变中认识道	(32)
九、数、象、图都可以转化	(36)
十、流行与对待	(40)
十一、天、地、人——三才	(44)
十二、道究竟是什么	(48)
十三、《易经》与现代自然科学的关系	(52)
十四、东西方科学的汇合	(56)
十五、八卦如何演变	(60)
十六、学《易》要注意灵活性	(64)
十七、乾卦	(68)
十八、坤卦	(72)
十九、屯卦	(76)
二十、蒙卦	(80)
二十一、需卦	(84)

二十二、讼卦	(88)
二十三、师卦	(92)
二十四、比卦	(96)
二十五、小畜卦	(100)
二十六、履卦	(104)
二十七、泰卦	(108)
二十八、否卦	(112)
二十九、同人卦	(116)
三十、大有卦	(120)
三十一、谦卦	(124)
三十二、豫卦	(128)
三十三、随卦	(132)
三十四、蛊卦	(136)
三十五、临卦	(140)
三十六、观卦	(143)
三十七、噬嗑卦	(147)
三十八、贲卦	(151)
三十九、剥卦	(156)
四十、复卦	(160)
四十一、无妄卦	(164)
四十二、大畜卦	(168)
四十三、颐卦	(172)
四十四、大过卦	(176)
四十五、坎卦	(180)
四十六、离卦	(184)
四十七、咸卦	(188)

四十八、恒卦·····	(192)
四十九、遁卦·····	(195)
五十、大壮卦·····	(199)
五十一、晋卦·····	(203)
五十二、明夷卦·····	(207)
五十三、家人卦·····	(211)
五十四、睽卦·····	(215)
五十五、蹇卦·····	(219)
五十六、解卦·····	(223)
五十七、损卦·····	(227)
五十八、益卦·····	(231)
五十九、夬卦·····	(235)
六十、姤卦·····	(239)
六十一、萃卦·····	(243)
六十二、升卦·····	(247)
六十三、困卦·····	(251)
六十四、井卦·····	(255)
六十五、革卦·····	(259)
六十六、鼎卦·····	(263)
六十七、震卦·····	(267)
六十八、艮卦·····	(271)
六十九、渐卦·····	(275)
七十、归妹卦·····	(279)
七十一、丰卦·····	(283)
七十二、旅卦·····	(287)
七十三、巽卦·····	(291)

七十四、兑卦·····	(295)
七十五、涣卦·····	(299)
七十六、节卦·····	(303)
七十七、中孚卦·····	(307)
七十八、小过卦·····	(310)
七十九、既济卦·····	(314)
八十、未济卦·····	(318)
八十一、再论阴阳的对立和统一·····	(322)
八十二、《易》变的特征是什么·····	(326)
后记：一次探索与学习·····	(330)

一 《易经》是什么

我国的《易经》在世界上影响很大，流传约六千年左右。

最早，由伏羲氏创立先天八卦，到了周文王（西伯侯姬昌），改变了伏羲氏的坐标系，创立了后天八卦，推演出六十四卦，并写了每一卦的卦辞，历史上称为《周易》。这也可以说是最早的《易经》。但在汉以前，只称《周易》。

到了西汉，儒学将《周易》和《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《春秋》作为经典之作，《周易》列为六经之首，从此就正式叫《易经》。

《易经》基本分为《经》与《传》两部分。

《经》主要讲 64 卦和 384 爻，分别附有卦辞和爻辞。

《经》内用两个基本符号反映：一是阳爻，二是阴爻。

两个符号又分别排列为八种，即：

乾 ☰

巽 ☴

兑 ☱

坎 ☵

离 ☲

艮 ☶

震 ䷲

坤 ䷁

以上八个符号就叫八卦。用这八个符号再进行组合，成为 64 卦。这 64 卦的每一卦都有 6 个（叫阳爻和阴爻）基本符号，又变为 384 爻。

《传》是指解释卦辞、爻辞的文字，共 10 篇，又叫“十翼”。翼是辅助的意思，以此来对《经》作说明。相传十翼是孔子和他的弟子所作

历史上对《易经》的认识是不一致的，儒学家特别是宋代的程朱理学以《易经》为范本；庄子以《易经》为源头；佛家则从《易经》中找出教义的根据。其实《易经》是一门涉及自然科学和社会科学的边缘科学，包括数学、哲学，现代人经过反复研究，从《易经》中发现，它与应用学、预测学、决策学相关，内容十分深刻。

长期以来，由于《易经》只是少数专家学者研究的课题，又由于它和阴阳学、玄空学等有密切关系，人们把它当作迷信的依据，甚至片面加以否定，这是武断与非科学的。总之，任何学科都要分析，对《易经》也一样。

《易经》的历史很久，有不少流派。《易经》从阴阳两个方面阐明了宇宙和人生发展的规律。它所以流传几千年，盛极一世又一世，说明它具有普遍的科学价值，它是中国古代传下的重要经典著作，值得系统展开研究。

对《易经》的研究要用当代最新的科学为武器（包括哲学、物理学、生物学、环境学、医学、生理学、生命科学、预测学等）来分析，并且将这一传统的阴阳学说，赋予新的生命，为现代生活所用。所以，作者阐述《易经》，除了加强通俗解释，使许多人都懂易以外，还要用

新观点解释。

这里引用作家柯云路小说《大气功师》中一段关于《易经》的介绍。这段文字通俗与全面的介绍了《易经》的基本特征：

《易经》先讲这个“易”字。有几种说法。一种，说“易”字是飞鸟的象形，像吗？一种说法，“易”即“蜥蜴”的“蜴”字，蜥蜴是善于随着环境的变化，不断改变自己的颜色的，取其善于变化之义，命为“易”。还有一种说法，“易”是日月二字组成，上为日，下为月，分别代表阳和阴。这种说法，我认为最能成立。《易经》就是阴阳学说嘛。

《易经》，据史书记载，曾有《三易》。一、《连山》，是夏朝的易学；二、《归藏》，是商代的易学；三、《周易》，周代的易学了。前两种，按多少年来的说法，已经失传。……

《易经》，有人只把它看成是古代一部占卜的书。当然，它是一部占卜的书。古时，信命运，崇鬼神，凡行大事，必先求神向卜。商代用龟甲占卜，周代；多用蓍草占卜，也叫筮。占卜的依据什么呢？就是《三易》。

这部占卜经典是不是骗人迷信呢？我们说不是。它是古代一部伟大的预测学经典。

二 《易经》的基本概念

《易经》的基本概念是阴与阳的对立与统一。阴代表女，阳代表男。天与地，上与下，正面与反面，都是阴阳对称。

阴阳学说是人类原始思想的产物，它说明了万物变化的现象与规律。阴阳学说和哲学中的矛盾说不同，它有相对相反的一面，与爱因斯坦的《相对论》有类似的地方。相对不一定相克，而是错综复杂，促进双方的变化，在变化中成长。这里自然需要一定条件，才能建立和谐统一。现代人从《易经》的哲理与中医的辩证施治理论相对照，从而发现我国中医的许多理论与《易经》有关。

《易经》通过占筮来说明天道、地道、人道的变化规律。这一方面反映了《易经》诞生于古代，当时对天、地、人的命运和变化还不清楚。但《易经》中所阐明的许多哲理、规律和法则之所以在当时与后世发生巨大影响，说明它具有深刻的科学道理。

《易经》中所阐明的天与地，柔与刚，是统一的，而又有微妙的关系。这种关系说明万物均变。人如果能够认识自然界万物的变化，知变、应变、掌握变的规律，就会

从被动到主动，甚至可以去恶向善，吉顺避凶，达到预定的目标。

《易经》中反映这种自然和人类的规律，说明宇宙间有一种秩序井然的规律，具体的反映在八卦之中。阴阳、刚柔、动静、男女等等存在于宇宙间的对立物，反映了事物的发展进化、调合、统一。在道德精神上，《易经》中阐明的仁、义、礼、智、信等道德教义，是人类长期积累的精神财富，是人类追求美好的一种哲学观。《易经》对宇宙总的有一种看法，那就是恒久无穷的发展，是变化的。由于这种认识，《易经》主张人需要自强、奋斗，做有益的事。这种思想是向上的、积极的。《易经》认为，宇宙的生成及其发展是进化的又是统一的。《易经》道义的核心是善，主张刚健正大。这些主张反映了中国古代文化积极向上的一面。

《易经》中所阐明的哲学观点既是能动与发展的，而在人生的问题上，又在告诫人们要注意盛极而衰，物极必反，处世待人要谨慎，注意分寸，适可而止，不要大过，等等。

显然，《易经》中反映了一种朴素的唯物论的思想，自然界变易而不易，复杂而又简单，反复和统一，常常是变与不变中求得平衡。在这种发展过程中，生命力的强弱起着决定作用。《易经》主张生命旺盛，自强不息。

《易经》中有关阴与阳的辩证关系及其变化，具有重要的科学价值。

《易经》确认，阴与阳是个整体，是不可分隔的。而这个整体是以太极这一基本形式反映出来的。太极这个整

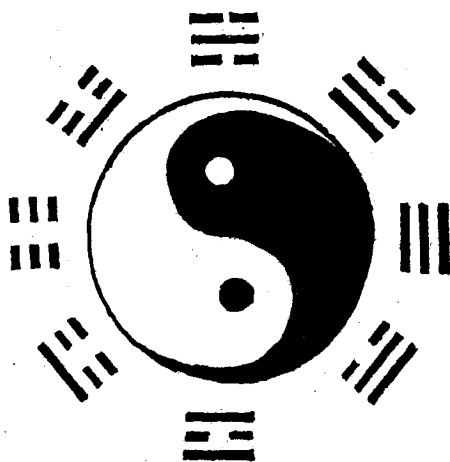
体是由阴阳两个对立面构成的，它们是相互依存又相互排斥。天与地是依存的，而又不相同的。男与女是相互依存的，而又是独立的个体。如果只看到相同，而看不到相异，就不能根据自然和社会的客观规律行事，就会违背规律，碰钉子。

阴阳是对立的。但同时又是阴中有阳，阳中有阴。这里可以举一个例子来说明：

水中存在阴离子和阳离子，阳是正电，阴是负电。如果在一杯水里插进正极与负极，通电后，阳离子就吸引到负极，阴离子就吸引到正极。这是相反相成。

过去有人提到八卦太极图，认为是封建的东西，这是一种误解。下面这一节想谈一谈太极八卦与现代科学的关系。

太极八卦图是一个圆，里面画着阴阳鱼，图如下：

八卦图是一个正八边形，每一条边都有一个特殊符号。过去对于上面的图，缺乏科学的解释，把它神秘化了。其实，太极八卦与现代科学有密切的关系。

先简要介绍八卦的形式，它代表什么。

八卦是由八个名词形成的，即乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤。这八个字，从发展观点来看，又与太极、两仪、四象相联系，从一阶（太极）、二阶（两仪）、三阶（四象）发展四阶（八卦）。当然，由八卦向后发展，也可以变到五阶、六阶、七阶，也就是64卦。再往前发展，可以无穷尽，也就是数学上的 n 次。

八卦是代表着宇宙间的八种物质元素。

从符号来看——代表阳，——代表阴。八卦中，乾坤是为主的，乾代表天，坤代表地，兑代表泽，离代表火，震代表雷，巽代表风，坎代表水，艮代表山。

从季节来分析，乾代表冬天（霜降、立冬、小雪），坎代表冬天（大雪、冬至、小寒），艮代表冬春之交（大寒、立春、雨水），震代表春天（惊蛰、春分、清明），巽代表春夏之交（谷雨、立夏、小满），离代表夏天（芒种、夏至、小暑），坤代表夏秋之交（大暑、立秋、处暑），兑代表秋天（白露、秋分、寒露）。

一年四季，周而复始，反映了宇宙间气象的变化和更换。

从上面的分析可以看出，宇宙的本质和发展，其学问是无止境的，有许多本质性的东西实际并未为人们所认识，在相当的程度上还处于盲目性的状态。以《易经》为例，自古以来，有多少学者、专家、教授写了千万册专著

解释《易经》，仅晚清期间的不完全统计，就有 1300 多种。但是，真正从本质上阐明《易经》的要害的，又极少。因此，对这部我国经典作品，存在许多看法，分歧很多。这个责任，应该落在我们这代人身上，特别应该用现代科学最新成就，包括物理学、系统工程、数学等，求得切合实际的结论。

以卦为例，卦是由两个符号构成的，阳爻一，有人说是男性生殖器的形象符号；阴爻--是女性生殖器的形象符号。阳性符号，代表太阳、刚强、男性、雄威、君子、主动、积极，富有生命力；阴性符号代表月亮、温柔、女性、弱小、被动、消极等。当然，男性中的弱者，女性中的强者，也有。这叫阴中有阳，阳中有阴。

三个阴阳爻上下重叠，就出现了八卦。八卦代表大自然的一部分具有代表性的事物：天、地、水、火、雷、山、风、沼泽。这是《易经》的最初内容。再上下两两重叠，就变为 64 卦了。

六十四卦分下经卦，共 34 卦：

咸、恒、遁、大壮、晋、明夷、家人、睽、蹇、解、损、益、夬、姤、萃、升、困、井、革、鼎、震、艮、渐、归妹、丰、旅、巽、兑、涣、节、中孚、小过、既济、未济。

上经卦为 30 卦：

乾、坤、屯、蒙、需、讼、师、比、小畜、履、泰、否、同人、大有、谦、豫、随、蛊、临、观、噬嗑、贲、剥、复、无妄、大畜、颐、大过、坎、离。

《史记》里指出：“西伯拘美里，演《周易》。”西伯在被

纣王囚禁期间，写了“卦辞”，对每一卦都作了解释，还写了“爻辞”。《易经》中的经包括解说、画、辞，十分精辟。后来，孔子又对《易经》作了解说，称为《十翼》，即：《彖》上下，《象》上下；《系辞》上下；《文言》、《说卦》、《序卦》、《杂卦》。《十翼》也是《易经》的传，即《易经》的说明。《史记》中说孔子晚年对《易经》十分喜爱，做到“韦编三绝”，可见孔子对《易经》的解释和流传做了大量的工作。

三 六十四卦有它特定的规律

关于太极八卦的情况和内容，上节已经作了介绍。读者对它的看法不完全一样，有人认为，八卦太极的道理很深，不易理解，可望而不可及。有人认为，八卦太极是看风水和算命先生的迷信依据，不值得提倡。这两种想法都是片面的。

古人认为，无极生太极，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦生六十四卦。太极化为八卦、六十四卦有它特定的规律，具有朴素唯物论的观点。但是，八卦——六十四卦有它神秘的一面，所以在《易经》产生之后，用它来卜算命运，与宿命论相联系，这也是很自然的。《易经》的主流是古代劳动人民智慧文明的结晶，因此一直受到历代中外科学家和各界人士的重视，而且用《易经》中太极八卦的论点，科学地促进了现代文明的发展。

1930年1月，美国天文学家汤保发现了太阳系的第九颗行星——冥王星。当时就有人提出，太阳系有没有第十颗行星呢？这种设想与希望，一直没有实现。但探索没有停止。当时在法国留学的二十七岁的中国青年刘子华，他就用八卦的卦位，发现太阳系的各星体与八卦卦位有一

种对应关系。

他利用天文参数进行计算，证明每一对应卦位所属星体的平均轨道速度和密度均分别为一个密度。经过反复运算，他终于第一个算出第十颗行星的平均轨道运行速度为每秒钟二公里，密度为每立方厘米 0.424 克，离太阳的平均距离为 74 亿公里。刘子华根据这一科学分析，确定冥王星后的那颗星叫“木王星”，写成了《八卦宇宙论与现代天文》的论文，并很快获得法国国家博士学位。

刘子华所制作的《星卦关系表》如下：

星卦 总数	太阳系系十二星球及十二卦											
期别	初期八单卦								后期四双卦			
部别	阳				阴				阳		阴	
卦名	乾	兑	离	震	巽	坎	艮	坤	临	复	姤	豚
星名	土	火	日	木	金	月	水	地	冥王	木王	天王	海王
密度	0.64	3.93	1.42	1.3	5.33	3.33	5.22	5.53	5	0.424 (?)	1.54	1.3
速度	9.514	24.085	20	13.304	47.8	1	34.953	29.745	3.6	2 (?)	6.649	5.311

注：密度单位：克/厘米³；速度为平均轨面速度公里/秒。

中国古老的太极八卦图，对现代科学的贡献是多方面的。德国数学家莱布尼兹是现代电子计算机二进位制的创始人，但是，很少有人知道，他正是在中国的古老的太极八卦图的启发和帮助下，才触动灵机，一举成功的。

1667 年莱布尼兹在法国巴黎参观博物馆，看到了帕斯卡尔的一台加法机，引起他要创造一台乘法机的兴趣。1701 年秋末，正当五十四岁的莱布尼兹为创造乘法机冥

思苦索、无路可走的时候，突然间收到了他的法国传教士朋友从北京寄给他的“伏羲六十四卦次序图”和“伏羲六十四卦方位图”，莱布尼兹从这两张图中，受到了很大启发，他居然发现，八卦是象形文字的雏形，由坤卦经艮、坎、巽、震、离、兑到乾卦，正是由零数到七，这样八个自然数所组成的完整的二进位制层数形（如下页表）。八卦中的“—”叫做阳爻，相当于二进制中的“1”，而八卦中的“--”叫做阴爻，相当于二进制中的“0”。六十四卦正是从零到六十三这六十四个自然数的完整的二进位制数形。在数学中八卦属于八阶矩阵。可见，中国古老的太极八卦图对电子计算机这门现代科学是有其历史性的贡献的。

1973年戈德伯格提出了生物控制的“阴阳假说”，在分子生物学的研究领域里，占有了一定的地位。他恰恰就是受了太极八卦图的启发，才提出这一假说的。原来，1957年苏特兰德发现了环腺一磷，1963年普赖斯发现了环鸟一磷二者在生命活动及疾病过程的发生发展中都起着一定的作用。当时戈德伯格从一本朝鲜出版的汉医学中看到太极八卦图，从中得到了很大启发，认为环腺一磷和环鸟一磷，就是体内两种对立的调节系统，与东方医学中的“阴阳”相似，很可能是“阴阳”的物质基础，从而提出了著名的“阴阳假说”。1981年戈德伯格来华访问讲学，对他的假说，又做了进一步的阐述。

上面举的几个实例，说明太极八卦图有着很深奥的哲理，有许多科学道理并未系统化、科学化，实际上这仍然是在我们面前摆着的一种“猜想”，有待进一步发掘、研究、探索。

八卦与二进制关系

八卦符号	卦名	二进制码	十进制码
☷	坤	000	0
☳	震	001	1
☵	坎	010	2
☶	兑	011	3
☱	艮	100	4
☲	离	101	5
☴	巽	110	6
☰	乾	111	7

四象与二进制关系

四象符号	二进制制	十进位置
太阴 ䷍	0 0	0
少阴 ䷎	0 1	1
少阳 ䷊	1 0	2
太阳 ䷔	1 1	3

四 需要探索的“猜想”

现在有不少人正在探索“猜想”，试图把它弄明白，用科学的道理来说明。《大气功师》中的一个精通《易经》的老画家翁乃山对太极八卦有他独特的看法。这也是一家之言，只能说明现代人对《易经》的猜想日益丰富。

他认为，八卦象征着一个跳跃、流动的世界，从八卦到六十四卦，都是“一分为二无穷尽地进行下去，世界变成无数阴阳爻相叠的密匝匝跳动的图像”。世界万物就是阴阳相分、相合的不同组织。有阴就一定有阳，有少阴，就有少阳，失去阴阳，世界就变为混沌。宇宙万物都是阴阳搭配的，男与女，雄与雌，天与地，正与负，生与死，得与失，都是“相错”的关系。宇宙从原有的混沌的太极，经过无数环节的阴阳分裂，产生了万物。阴阳抵触，又平衡，就构成了宇宙的奥妙。正反两个方面相错。因此，翁乃山认为，《易经》中包括四部大学问：

- 一、宇宙结构学，宇宙生长学；
- 二、人体科学；
- 三、预测学；
- 四、气功学。

中国古代的哲学、医学、阴阳学、五行学、气功学都能在《易经》中找到其思想渊源。

现在已经有许多人在过去学者阐明的科学成就的基础上，使《易经》中的科学和哲理又进一步联系我国实际进行探索。许多人开始把《易经》作为应用学、预测学、决策学，等等。

其实，对《易经》的研究自古以来，受到国内外专家的重视。仅据山东大学一位教授不完全的统计，《易经》的版本达 3000 多种，四川一位《易经》研究者提供的数字表明，《易经》注释本的目录达 6000 多种。国内有的图书馆有关《易经》的藏书也十分丰富，仅山东省济南图书馆的《易经》版本共一千多种，有的《易经》已经绵延几千年之久。

在我国历史上，汉、宋、清三代对《易经》的研究十分重视，形成《易学》。汉代人把研究《易经》的成果称为“汉易”，宋代人称为“宋易”。宋易又创造了“河图”与“洛书”。当然“河图”、“洛书”在《周易·系辞上传》中已经提及“河出图，洛出书，圣人则之”。但在周朝，包括《论语》与《礼记》只提及河图与洛书，没有图，可能是秦始皇焚书时烧毁了。

到了宋代邵雍却拿出了“河图”、“洛书”的图件，据说是传自陈搏。后来，南宋大儒朱熹认可，收入他撰写的《周易本义》。这本专著中就有“河图”、“洛书”图。但对于这图世人还有争议。这也可以说是《易学》研究中的一桩公案。

“河图”是用作气象用的，预测在距今 8000 年左右，

从伏羲时代就有了。中国的自然科学史也从伏羲开始。“河图”与“洛书”都是记号，后者占卜需要用。当时，都刻在石头上。中国历史与文化的发展，第一期是记号，第二期才是文字（包括甲骨文）。

中国的《易经》之所以引起国际上广泛的注意，并不是偶然的。中国科学院紫金山天文台赵定理同志谈到《易经》与自然科学的关系时曾指出：“从物理学时空观念的发展来看，牛顿的绝对时空是想象的非真实的惯性时空，无法解释行星绕日运动的第一推动力。爱因斯坦的相对论时空，虽然后来推广到广义相对论，属于非惯性时空的范畴。易学时空虽然与广义相对论同为非惯性时空，但由于它认为时空是统一的，避免了牛顿的非真实，也避免了爱因斯坦时空因素割裂的矛盾。因此《易经》可以解释行星绕日运动的第一推动力问题。”

《易经》已经从东方传统文化的“大道之源、众经之首”被西方自然科学界的有识之士所认识。这实际是一点不奇怪的，东西方在对待宇宙发展的规律的看法上，时常是汇合一起，相互促进的。

早在 17 世纪末叶，德国的数学家莱布尼兹通过与在中国的传教士闵明我、白晋等人的通讯，知道中国的《易经》和八卦太极图。在 1666 年，莱布尼兹发明了二进位法，他的发现和《易经》对待数的表达方式有许多共同点。为了这件事，这位德国的著名的数学家曾经写信给当时的中国皇帝康熙，要求加入中国籍。后来，莱布尼兹虽然没有实现他的愿望，但在法兰克福创办了一个中国学院。这个学院可惜在第二次世界大战中被毁了。

十九世纪德国著名的古典主义哲学家黑格尔在他的自传中承认，他创造的正反合的辩证逻辑定律得自《易经》的启发。黑格尔批判了康德的不可知论。他认为，“物自体”不可知，他又同时指出“物自体”也是思维，是可知的。这种思维不是人的主观思想、概念，而是人类社会以前已存在的纯粹精神性的“绝对理念”。“绝对理念”先在纯思维的抽象状态中，按照辩证法的逻辑，自己发展自己，这是逻辑阶段。等到发展完毕后，再把自己“异化”为自然界，进入自然阶段。到了人类社会，“绝对理念”摆脱自然物质的束缚，得重新回到与自身相适应的精神阶段。《易经》与黑格尔的哲学相通，不是值得我们细细品味吗？

《易经》的英文版，在1949年美国再版，欧洲哲学家威荣格在序言中曾指出：

“谈到世界人类唯一的智慧宝典，首推中国的《易经》。在科学方面，我们所得的定律，常常是短命的或被后来的事实所推翻，唯独中国的《易经》，亘古常新，相延6000年之久，依然具有价值，而与最新的原子物理学颇多相同的地方。”

相对论的发明者，著名科学家爱因斯坦在他的下半生耗尽心血试图解决统一场论的课题，但在他逝世以前，并没有解决，含恨而去。而中国的科学家以《易经》为启发，完成了“宇宙物质成因学”。发明者是在破识了伏羲古太极图，完成了拉普拉斯-爱因斯坦的统一场论。这一突破，“建立起一整套新的自然科学理论的基础，对当今世界一系列科学观念进行一次总体上的大清理和根本性的大改造”。

上面这些简要的回顾说明了什么呢？它告诉人们，一种反映宇宙发展规律的哲理，使东西方的科学与哲学汇合成为一股洪流，相互补充，必然使自然科学与社会科学向新的顶峰冲击。佛教与佛家功，道教与道家功，儒家与儒家功，从瑜珈到中国的气功，从太极八卦到爱因斯坦的相对论，从东方神秘主义到当代的物理学，难道不都是有許多内涵相通，并可互相吸取吗？一种哲学与教义的长期存在，它的存在的历史就说明它的威力。而这种威力是不能轻易的加以否定的。而应集各种学说的精华把它汇合为一种纯圣的科学之光，让它的成果普照大地。对待《易经》的正确态度，就是这样，别无其他办法。

五 《易经》中的辩证观

《易经》中具有朴素的辩证法，后来老子在《道德经》中进一步发挥，到了十九世纪德国的大哲学家黑格尔集大成。这三者的内在联系成为世界上《易经》研究者共同关心的问题。

《易经》中的辩证观，从卦与爻两个方面可以看出。它的主要特点是，在方法论上，是使用辩证逻辑，在立言上，具有道德原则。

古代有的易学家认为，在万物存在以前，易就存在了，这种太易就是道。而这种道，又是一种“视之而不见，听之而不闻；循之而不得”的东西。它是“无所不包”的、是无形的东西，是一种朦胧而又混沌的东西，似空又实：

这种道，在《易经》上是以太极和阴阳来解释。动则为阳，静则为阴。因为动静不同，道的功能也不同。所以，《易经》中所阐明的道，是动的，可变的，而不是死的。《易传系辞》中在论及道时，强调“器”、“变”、“通”，也就是说，生命在于变动之中。动的结果可能会变成凶，也可以变成吉。

《易经》指出，不同物的道，其特点是不相同的，是由“物自性”决定的。而这种物的特性又是变化的。全部《易经》就是根据变的原则，对天地万物作出不同的描写。六十四卦的各爻，每一爻都代表不同的变化，所在的位置也不相同。

归纳起来，在《易经》系辞上传第十二章指出这些概念：

- 一、“一阴一阳谓之道”；
- 二、“是故形而上者，谓之道”；
- 三、“形而下者，谓之器”；
- 四、“化而裁之，谓之变”。

一阴一阳是谓道，说明了道的内涵，《易经》中这种道与自然界的天地相连，树立了乾坤的学说，乾为阳，坤为阴。这点，把宇宙间的万物发展的核心问题显示出来。

显然，道是由两种不同因素构成的，这两者又矛盾，又对立，同时也是统一的。阴阳可以是独立的个体，又是可以合而为一的统一体。这种独立和合成，构成了社会、家庭和世界上种种集体和个体，许多不同的符号，不同的场，形成宇宙、世界和社会。

阴与阳不能单看作是矛盾的，对立和相对，不一定是矛盾。美国易经学会会长钟启禄先生在他著的《易经十六讲》（中国华侨出版公司版）中指出：“在阴阳的二元论上，阴阳成了对立的。但是对立或相对，不一定就有矛盾。如果我们说一张纸是全白的，同时又说这一张纸又是全黑的，那就成了矛盾。那是因为那全白、或全黑的陈述，就一物而论，是相互否决的，全白的否定全黑的，而

全黑的否定全白的，因为是对那一张同样的纸而言的。这种矛盾违背逻辑的原则，所以成了逻辑的谬误。”

作者还指出：“如一阴一阳是属于道的，若道是一观念上的原则，而原则本身不会有什么矛盾，所以它的属性：一阴一阳，就也不会有什么矛盾的。”

这就明确了矛盾是怎么一回事，对立又是怎么一回事。对立不一定是矛盾的认识，是作者对辩证认识论的独特的看法。

《易经》中的道，从阴阳两个极端去分析，钟启禄先生有独到的见解。这说明，道是由两种不同的因素构成的，阳 = 阳，阴 = 阴，互相是独立的，就象法国著名哲学家笛卡尔论述的《心物二元论》一样，心与物是各自独立的个体。心是去思，而物是物质的伸延。

《易经》中阐明的阴阳之道，说明道本身是动与静的。这叫道的唯变所适原则，可以避免哲学上的二元论的困惑。八卦的乾坤代表天与地，但它又不是代表万物。《易经》在对物的表达时，十分科学，不以偏概全。所以，笼统的说一阴一阳谓之道，也不全面。道是存在于宇宙的一切事物中，而且是因不同的条件和环境变化的。

《易经》中有许多地方谈到道，一阴一阳谓之道，“形而上者谓之道”等等，只能是说明道的一个方面，而不是全部。

那么，这种道是物质的还是精神的呢？如果简单地分，容易把《易经》看作是迷信。

例如，有不少人对《易经》有兴趣，是与看风水与看相有关。不少人把这两方面都认为是“迷信”，而实际却是

有道的。

柯云路的长篇小说《大气功师》中有一个大学建筑系的裴教授谈到他对风水术的看法：“风水术是什么？它是中国古代建筑学的重要组成部分！可以这样说，营造学、园林学、风水术是中国古代建筑学理论的三大支柱。”他还说：“长期以来，我们总把风水术当成是迷信。实际上，风水术是一门科学。当然，你要胡乱地应用，就成了迷信。什么叫看风水？就是把地理、气候等自然条件与人文景观综合起来考虑的一门建筑学问。它内含着建筑地理学、建筑地质学、建筑气象学、建筑环境学、建筑伦理学、建筑哲学、建筑美学，等等。我认为，现在到了给风水术正名、恢复名誉的时候了。”

这段话就是从宇宙事物内部包括的阴阳之道来看问题。既然风水术中包括这么多门类的科学，自然是不易掌握，也自然会受到两方面的歪曲，一是加顶迷信帽子，不加分析，用愚昧的方法去对待科学；另一方面，也真有人利用愚昧，宣传和运用风水的“迷信”了。

在同一本小说中，主张风水术是科学的另一个汤鼎还谈及面相学：

“从最浅的一层说，手相、面相，如你的脉搏一样，那里有着你全身各部位健康状况的信息，从面相、手相中可以诊断你有什么病。”

“再引伸一层，你全身各部位的健康、疾病，既然能反映在手相、面相上，那也必然也能记录在手相、面相上。任何生理变化——包括手上、面部的生理变化——都会多多少少留下痕迹。所以，根据手相、面相，就能查看

你出生以来的整个健康史，或者说病史。”

因此手相和面相学与医学一样也是一门科学。现在我们再回过头来分析《易经》之道，就比较明确了。《易经》从总的宇宙的宏观角度来分析阴与阳的对立与矛盾，联系宇宙间的万物，来解释带有一些本质性的现象与本质。

这里重要的一点是注意历史，科学以及人与自然环境的诸因素，只要我们头脑中产生若干非科学的想法，武断地认识，就会导致片面，得出的结论往往是错误和不准确的。

六 《易经》与中医的关系

《易经》与中医的关系已经为大家所传诵了。这里举一两例说明：

根据《中国医药报》的介绍，《易经》早已论述太阳中的黑子导致人的疾病。

现代天文学研究证实：太阳黑子是太阳大气中的一种活动形式，当黑子极盛时，太阳发出强烈的多光辐射，包括紫外线、X射线、无线电波辐射和大量微粒辐射，异常的太阳辐射对地磁具有干扰作用，引起人体发病。

我国古人在《易经》中早就有记载：“日中见斗，往得疑疾。”“日斗”，是古人描述太阳黑子的专用名词。所谓“疑疾”，即是“疯疾”或“发狂”，属于精神病一类。在《易经·丰卦》“六三”爻辞中还记载：“日中见沫，折其右肱。”沫，《子夏易传》作昧，“昧，星之小者也”，即太阳中出现像小星星一样的黑点。古人认为，当太阳出现这种黑点时，人们就容易伤其“右肱”。

目前国际公认，太阳黑子活动是人类某些疾病流行或骤发的重要生态因素。现代研究证实：黑子活动期间，异常的太阳辐射对人体主要生理病理过程均有影响，尤其对

老、弱、病者影响更大，它可以使人体血液、淋巴细胞和细胞内原生质的不稳定的胶系统电性质发生改变，引起胶体凝聚，使血栓形成，从而促使心绞痛、脑栓塞、心肌梗塞和动脉粥样硬化发作，可促使心肌坏死，甚至引起猝死，还引起细胞间钙离子浓度显著下降，使细胞膜通透性突然升高，从而损伤细胞膜；或是削弱人体防御系统，使白血球下降，降低人体免疫力使人易患传染病。

山东农业大学体育教研室副教授、兼济南的中国双手行针研究所所长黄仲林即运用《易经》的天人相应、阴阳正负的理论，发展了古代的双手行针疗法。他认为，肚脐即丹田，是人体磁场的中心，是人与外界接触的特异部位。他在肚脐四周按照《易经》八卦方位，分别对应了人的五脏六腑，可以用气功探测肚脐的周围，以诊断人体各器官是否正常。用左右双手行针，即是阴极和阳极，形成闭合磁场，可以使患者被破坏了的人体磁场序化运动得以恢复正常。根据这一原理，用右手持定“足三里”穴针导线，左手持“悬钟”穴针导线，发功时用电脑图电位显示向下，两手易位发动，脑电图电位显示向上，从而证明了黄仲林发现双手行针“左手为阳而向心，右手为阴而离心”的电位改变规律。这是把《易经》有关阴阳学说运用到医学实践的一个范例。

中国的传统医学有许多地方与《易经》中的阴阳学说有关：

六脏（反映体内的动态）包括心、肝、脾、肺、肾、心色。

六腑（反映人体的外部表面的现象）如肠、胆、胃、

大肠、膀胱、三焦。

脏与腑是对立又是统一的，它们是不同的器官。脏属于阴，腑属于阳，形态不同，但阴阳调和，有区别又有联系。脏腑的功能必须在相互影响下才能协调一致。

中医很重视经络，经与络是两种不同的脉络组织，也可以说是人体的交通要道，它也是对立而又统一的。

这里举一些在中医诊断时的实例，都说明阴阳对称。例如以面色为例，寒证表现为苍白或黯青；热证表现为面红耳赤。体温，寒证表现偏低，手足冷；热证表现为手足暖，偏高。前者喜温，后者喜凉。

以上都可以看到是对立的，在《易经》中可以用乾坤和阴阳来说明。

抑制和兴奋，衰弱和壮实，手脚冷和手足温，疼痛喜按和疼痛拒按，麻木与灼痛、气短和气满，泄泻与便秘，盗汗与汗闭，等等病症的对立，其实质都是反映了阴阳对立。

认识这种对立，并不是说就固定不变了，这种对立有时在条件具备以后，是可以转化的。冷可以转化为热，弱可以转化为强，衰弱可以变为强壮。反之，弄不好也会走向反面。

从自然界的太阳黑子到人体内的阴阳对立都可以与《易经》中的九宫纵横原理相连，不能孤立地看待人体。人与自然环境包括气候、风土人情有关，人与自然的结合，也会有不同的发展。多种不同的数据和千变万化的自然界相连，而多变的自然界又和不同的场和不同的条件相连，形成不同的层次和特点。

天降一气，则五气随之，气合则成体，阴中有阳，阳中有阴，在阴而阳，在阳而阴，物非土不成，人非土不生。北方阴极而生寒，寒生水。南方阳极生热，热生火。

人体也一样，血气和合，荣卫流畅，五脏成就，然后成人。

“东方阳动以散而生风，风生木。西方阴止以收生燥，燥生金。中央阴阳变而生湿，湿生土。”

这些规律构成不同的场，也可以得出不同的成果。

七 为什么《易经》是 我国的“首经”

有一个值得探索的问题：为什么《易经》能成为中国古代经典著作的首经呢？为什么历代帝王学者这样重视《易经》，几千部解释《易经》的著作，至今还引起人们的迷恋和惊讶？《易经》阐明的一些深奥的道理有许多还没有完全为人们所理解，有待进一步探索。

当人们进一步理解，最现代化的计算机的发现创造与《易经》的八卦有关，现代物理学所阐明的宇宙的发展规律也与《易经》中的哲学和自然科学观相吻合，对这部宝书就更为重视了。因此，在二十世纪末叶，无论在中国和国际上再一次引起了《易经》热，这决不是偶然的。

在河南安阳城南三十里，有一座周文王拘而演《周易》的中国有史以来有文字记载的第一座国家监狱。现在那里已是一片麦海，绿树掩映，但那座红墙仍然引人注目，似乎还在发出一种诱人深思的灵气，缭绕在中原大地，仍然那样充满生机。

远处还可以看到有写着“演易坊”三字的青石牌坊，这就是周文王的“演易台”，前面就是文王庙了。周文王就在

这里面壁七年，演绎出六十四卦，三百八十四爻。后来这个古代遗留下来的文王羑里城至今还成为人们向往的圣地。

这只是一个5米高的平台，南北长106米，东西宽103米。谁也无法证实，周文王庙是什么时候建立的。到了明嘉靖二十一年（公元1542年）又重建，1942年毁于兵乱。现在虽然没有重建，院内参天古柏已经不见，但到处却有生机勃勃的灌木。

周文王怎样演易，传说不一。他用一种大智大慧的超脱的思想，征服了囚禁生活给他带来的痛苦和失望，仰则观象于天，俯则观法于地，埋首蓍草，推演六十四卦，他的神奇的思绪与天地相连，形成人、地、宇宙相通的永恒的哲理。

历代的帝王和一些著名的政治舞台上的风云人物，都重视学习《易经》，从周文王到明嘉靖皇帝无不如此。到了近代，蒋介石也这样。他的名字就取于《易经》“介于石，不终日，贞吉”（《周易·系辞下传》）。解放以后，毛主席在中共八届二次全会上还引用“一阴一阳谓之道”。（《周易·系辞上传》）

《易经》中阐明的无为中有为，给人以很深的启示。《易经》中说：“易无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。”（《周易·系辞上传》）看上去，好象《易经》早已被埋在中原大地，但是由于它内在的一种无限的哲理，却象奔马一样飞驰于宇宙的空间，永远不会失去光彩。

我们之所以重视《易经》，当然要注意学以致用。为

什么国际上近期出现了《易经》热，这说明《易经》与现代的自然科学与生活有着不可分割的内在联系。

如对家庭与社会的关系，《易经》下经三十七卦指出：“正家而天下定矣。”这与我们今天要巩固家庭的婚爱的观念是一致的。至于“王假有家，交相爱也”，交相就是以心比心，相互尊敬。如果失其道，就会产生家庭危机。

《易经》中十分强调变的原则，以变的观点来观察世界，《易经》系辞上传第三章指出：“爻者，言乎变者也。”我们常说，运动产生生命是一点不错的。动，则生变。不论是吉凶，都与变有关。系下传第一章所说：“吉凶悔吝者，生乎动者也，”这就是《易经》中“唯变所适”的哲理。

这种变与道又是相映的，天道说明了宇宙变的规律。如果我们能够从天道中得到启示，并认识其规律，就能顺理，这样就可以去凶得吉。有人也许不相信这点，但逆理则凶，得道多助，却是十分重要的道德准则。

卦辞中所说的“元亨利贞”这四个字，表达了始、通、和、正。

王弼在谈到这一道德准则时曾指出：

“有纯阳之性。自然能以阳气，始生万物，而得元始亨通；能使物性和谐，各得其利；又能使物坚固，贞正得终。”

这四字，代表着“四德”，也可以说达观和谐，公正，开通是达到德性的重要条件。世界上要取得道德，就需合乎正的原则，以和来取得利。

从历史上看，那些貌似强大的逆历史潮流的“人物”，也许会一时疯狂，但结果往往是很惨的。希特勒即是一

例。其原因是失道，不和，不正。履和也就是得道，谦尊而光。这里的“道”和“光”都是一种无价之宝。有了它，就能“恒以一德”，“益以兴利”。

反过来，虚妄骄诈，不循正道，就会乱世。这时，天有无所不及，雷有震威，物皆惊肃。这说明，违背道与正各原则，则“灾眚必随”。这也可以说是“失道寡助”。

这种正、和，还要坚持，持之以恒，几十年如一日，才是难能可贵的。当然，认识这种道，并不是盲目的，要得道，就得正名。正名在某种意义上是培养一种雅质。为什么有道有大智的人，身上都具有一种特殊的魅力，这决不是一日之功，具有“洞察力”，更需要层层提高。

学易，要达到“天地感，而万物化生，圣人感人心，而天下和平”。这道理实际是很易理解的，那就是要有具备一定的高度，才能感人，这样才能达到“化”的美好境地。

《易经》之所以流传数千年，仍充满生命力，道理也在此。如果离开道的原则，就不一定会抓住《易经》的实质，就会越学越胡涂，或者会钻进牛角尖，在八卦阵中走不出来了。

八 《易》的原理是变，从 变中认识道

对《易经》的看法，历史上各家的看法不一。由于《易经》涉及的内容很深奥，因此许多解释《易经》的著作，对部分内容时常也难以说清。

有人把《易经》只当作“小筮之书”，因此把它和算命、术卜、看风水混同一谈，即使对于这几方面也缺乏科学说明，甚至把《易经》视为迷信，把这部巨著的意义贬低了。有人认为《易经》有一套完整的思想体系，特别是哲学思想。但究竟《易经》中阐明的哲学观点是什么，论述不多。

是的，《易经》确是一部卜筮之书。《汉书·儒林传》说：“及秦禁学，《易》以筮之书独不禁。”这说明，秦朝禁书时，因为《易经》中的卜筮内容没有禁止。孔子在《易大传》中也强调《易》与卜筮的密切关系，以明天道，兴神物，“将以顺性命之理”。

这里有两点需要明确，在古代，人们对许多自然和社会现象说不清，要求之于卜筮，而《周易》正是总结了当时各种自然和社会的“道”，理之成章，从无知到有知，最后阐明了若干规律，形成了道，即哲理。那么，其中有没

有一些带有宗教色彩呢？自然，有的。正象马克思说过的：“哲学最初在意识的宗教形式中形成。”（见《马克思恩格斯全集》1卷第26页）

这种与宗教有关的卜筮，也是有两重性的。一方面，也是主要方面是反映了当时的科学水平，至今还有极其重要的价值。这是人类的文化遗产，不能忽视。另一方面，也会有人片面加以利用，把科学作为邪道来对待，形成邪教和筮术。从卜筮的无知状态发展到知知的深度，很自然的形成了《易经》的哲理，同时也产生了玄空学、数学、医学、面相学、奇门遁甲等一系列学科，传之后代。而其中有的还成为一种未被证实的猜想。

举一实例，《易经》中的八卦图，类似龟。《礼记·曲礼上》说：“龟为卜，筮为筮。”龟是一种象，筮代表一种数。

这里是代表不同的物质，具体来说，物之后生象，象之后产生滋，滋之后才有数。这中间的联系，说明物质与产生环境的联系。《易经》产生的时代，文字当然不如现代。但对自然界、宇宙、数的认识，已经达到一定的高度。有些东西今天都不易理解，可能在某一方面，现代人在特异功能方面有如古代人的地方。

三易指《连山》、《归藏》、《周易》

《连山》早失传。《归藏》又叫《坤乾》，主要是讲阴阳之道，这不单是卜筮，而是哲理，也就是道。《史记》中有两句话，叫“殷道亲亲，周道尊尊”。这是什么意思呢？亲代表母亲，尊代表父亲。这说明两个不同朝代，母亲与父亲的地位也不同了。首先是坤再是乾，从历史发展

来分析，周已经是父系制的社会，夫尊妻卑了。《归藏》的大部分也失传了。

《易经》至今还保留得很完整，这不能不归功于孔子。孔子到了晚年才整理《易经》。孔子晚年喜《易》，读《易》以至“韦编三绝”，说明十分认真。

孔子系统地解释《易经》，其中主要一点是不把《易经》看作单纯的卜筮之书，而强调道字。《易·系辞传上》说：“《易》与天地准，故能弥绝天下之道。”这里说的天下，也就是天地。这说明《易经》从整个宇宙的天理来阐明哲理，把自然界、宇宙作为描绘的对象。这样释《易》，就抓住了本质。

孔子有一次在谈到《易经》是什么时，指出是“冒天下之道”。这和“弥绝天下之道”的意思是一样的。“冒”和“弥绝”都是无所不包的意思。

那么孔子认为《易经》的道究竟指的是什么呢？

主要是“通志”、“定业”、“断疑”。这三点，都与道有关。

卜筮和哲学（道）有关系，是外形与本质的关系。单纯从卜筮看《易经》，容易把它轻易否定。卜筮的内容适合当时的时代，有它的发展过程。原始的卜筮和《周易》不同，已有变化。卜与筮也不同，原始的卜太繁琐，筮则是一种数，内容比卜清楚。

《左传》里有一段谈到晋国的韩宣子访问鲁国，看到《易象》和《鲁春秋》两部书，曾赞叹说：“周礼尽在鲁矣。”孔子所作的《易象》的内容主要讲礼、讲思想、讲哲理，不讲卜筮。庄子也说过：“易以道阴阳。”庄子讲的阴阳

就是哲学思想，荀子也认为《周易》是讲理论的，司马迁说：“易以道化。”可见从孔子、庄子、荀子到司马迁，对《周易》的看法是一致的。

《周易》中的辩证法，有点和古希腊的辩证法一样，很原始，是朴素辩证法，讲对立，也讲发展。历代学者注《周易》，凡属抓住其哲学本质的，就能抓住要害。如单纯抓卜筮的方法，讲术，就会越说越不清。这也可以说是对《易经》始终存在着两种对立的看法。

易字的原意是变，在变中得出结论，即道。这种变如果从卜筮之说来看，好象是难以说明的。这又要与命运相连了。其实《易经》从卜到筮，前者是利用物之象，后者是利用物之数，都是有据有数。从数来代替卜，是一大进步。为什么现代的数学家要重视《易经》，这与数是有关的。

如果从预测学、数学、哲学诸方面来认识《易经》之道，那么无端的认为《易经》是迷信之类的武断说法，自然就不能成立了。而真正摆在我们眼前的任务，不仅是对《易经》作注释，而抓住其实质，作创造性的发展，了解《易经》的科学实质。

九 数、象、图都可以转化

谈到《易经》，自然会涉及筮法，后人议论多的也在干筮。《易》有三种，筮法有九种。这也是一种传说。但肯定易的筮法的种类很多。据《左传》中谈到《周易》的筮法是九六。也有其他的资料统计，是七八。大多筮法已经失传，剩下只是《周易》一种筮法。在孔子的《系辞传》中对筮法作了系统的说明。

筮法即是数，用数来说明，自然有许多地方值得探索。例如《系辞传》中谈到“天一地二”。天与地主要指什么，有的书中没有说明，有的如朱熹的《易本义》中把天地当作河图与洛书，等等。这说明，对天地的看法是模糊和不全面的。

但如从哲学的对立统一的观点来看，天地是阴阳之道。天代表奇数，地代表偶数。不论称阴阳或者奇偶，都是对立统一，道在其中。

过去古人把天一地二，只限制在十之内，这当然不对。后来到了《左传》时代，提出了“万物”，数字就大多了。

《易经》中的数是千变万化的，也可以说“神秘莫

测”，但是远在数千年前，卜筮中能用数的相得、相合，确定天数与地数，那是很了不起了。有一种“大衍之数”，即是从一至十个天地数相加，引到五十五，这说明《易经》和数学关系很密切。

就拿最基本的数来说，这一，却反映了宇宙的发展与变化。太一、挂一，都是专门名词，对一的看法就不完全一致。一可以与人的本性相连，一也可以和四季相连，引出许多数与象。

数字不多，却象征许多方面。分二、挂一、揲四、归奇四个步骤，叫四营。“四营而成易”。也就是说，易是经过四个步骤完成的。

《易经》中阐明的哲理与卜筮都是和变密切相关的。一易就是一变，三变成一爻，一卦共六爻，一卦要经过十八变。这说明，《易经》中的变化极多，也就因此而感到神秘，难以预测。变来变去，乾卦有六个阳爻，每爻三十六策，共二百一十六策；坤卦六个阴爻，每爻二十四策，共一百四十四策，两者加共三百六十策。

学《易经》，首先会和数学打交道，就会和筮法相结合。

当然，卦的特点是画。《周易》中三百八十四爻都有画。伏羲氏作的太极八卦图就是幅著名的画。这些卦画是根据自然界的天、地、风、雷等不同的象来作的。

爻、卦究意说明什么呢？王弼说过：“卦者时也，爻者适时之变者也。”这说明，卦反映了时代的特点。六十四卦相连，时间就很长，说明的问题也多，变化多端。所谓“适时之变”，意思是随着时代的变化而变化。

由于卦、爻要断定吉凶。人们就会自然想起迷信。其实，《易经》中说的凶吉和人们日常生活中所说的福祸不一样。吉凶有得失的意思。得代表成功，失代表失败。这实际是历史的总结，也是古代人与自然斗争的经验教训。卦和爻特别是后来孔子编的《易大传》正是总结人类在实践中在什么样的条件下才能成功，告诫人们如何补过，如何纠正错误，如何通过努力，在一定条件下取得成功。后人把吉凶作为算卜之用，涂上了“宿命论”的色彩，这和《易经》原意不同。

那么通过什么来判断吉凶呢？主要是通过观象。卦和爻有不同的象。象和语言、书本不同，它的表达很概括，也很抽象。爻象，变化多，不容易掌握。每一爻象之间关系很密切，相互影响，形成复杂的关系。因此，观象很不容易，要有较高的水平。每一不同的象，说明的问题也不同，上下左右可以串通。象只是我们研究《周易》的手段，不可以太钻下去，拨不出来。不然一陷进去，反而把问题搞胡涂了。

《周易》包括经传两个组成部分。经包括卦画、卦名、卦辞、卦题。传包括彖、象、系辞、文言、说卦、序卦、杂卦七种。可见，内容很丰富。《易传》没有说明《易经》的作者是谁，按现有资料判断，《易经》不是一个人所作，而是总结了历代的经传汇集起来，在孔子时代集大成。因此，孔子对阐易作出了巨大的贡献。

《易经》中的卦、画、筮，经过变，形成不同的卦。其实，它主要的代表天、地、人三才，而这三才又以阴阳两个符号来表达。

有人认为，《说卦》中的“乾为父”、“坤为母”，是绝对的。好象乾即等于父、坤等于母。这个等号是不科学的。“为”不是等于，而是化的意思，许多人不了解《易经》中化的含意，这是一方面。

另一方面，乾除了可以化为父之外，还可以化为牛、马；坤可以化为布、釜。说明，这种化是多样的，不限于一种事物。这是认识的高层次。

从这一哲学原则，我们再来谈谈“转化”和“升华”的重要意义。世界上有许多事物，不能固定化。一是一，二是二，好象是不能变的。其实，不论是数、象、图，都是可以转化的。

八卦代表八种性质，这不能变，但它代表什么具体事物，那就不一定了。八卦本身可以代表任何东西，但它本身又不是什么东西。“乾健也”，这是固定不变的，“乾为马”，这说明乾也代表多种事物。

十 流行与对待

冯友兰教授在《孔丘、孔子、如何研究孔子》中谈到周易哲学时指出：“周易哲学可以称为宇宙代数学。”这一概括，可以说是恰如其份。

代数是具备一定的公式，并用符号表达出来。由数字和字母经有限次加、减、乘、除、乘方和开方等运算得出的公式。

代数学是一部探讨一般性代数运算的学科。由于自然界和社会客观的需要，在发现数和数的运算规律和性质以后，进一步用字母来代表数，研究数与字母之间的关系，从而把实际生活中许多问题归结为代数方程式或代数方程组。

古典代数学就是为求解方程式而发展起来的。我国的代数学在七世纪，已得到求三次方程式的近似解法。

代数学主要是用符号表示事物发展的数的规律。这些符号和公式都是一些空架子，可以套用。《周易》的符号包括天文地理，预测未来，涉及人间宇宙，包罗万象。也可以说是无限的意思，任何事物都可以套。一方面说明它的深度，另一方面又说明它的广度。真可谓“神无方而易

无体”。冯友兰教授即根据这一点，把《周易》作为宇宙代数学。

我国古代对易的解释很多，朱熹和蔡渊认为周易有两个基本原则，即“流行”和“对待”。

《易经》的哲理阐明了事物发展的一个过程，也就是“流行”。流行这个意思，现代人很容易理解，流行性感冒，流行一种什么式样，包括服装、书、音乐、小说都有“流行”。当然《易经》的原则和通常讲的“流行”意义还不同。整个宇宙，就是一个“大流行”、“大过程”。这里是从宇宙的规律来看“流行”的。在中国哲学中称为“大化”。现代人用“暖流”来形容一个民族的发展，也是这个意思。

“对待”也是一种哲学范畴，讲事物的矛盾对立和统一。这主要是用阴阳两个符号来说明。也就是我们熟悉的“一阴一阳谓之道”，还有一句话：“立天之道曰阴与阳，立地之道曰仁与义。”

这个“道”也是一种“大化”。阴与阳、柔与刚，仁与义都是抽象的概念，而不是明明白白的符号和公式，而从字义来说，又是符号。只有这样理解，才能理解“道”的意思。“道”是反映了“规律”，又用符号来说明。《周易》的奥妙也在此。

再进一步说，阴阳能不能不代表具体的事物呢？当然可以。如代表男与女，天与地，等等。从数学的角度看，一阴一阳为之道，这是“二进位法”，这与电子计算机的“二进位法”相同。计算机的发明人莱布尼兹是从《易经》中得到了启示，他自然是懂得《易经》的本质的。这当然是一种“暗合”。但恰恰在这“暗合”中看到东方的古代文化

与现代科学的共同规律，都可以说是代表了一种真理。相互之间，得到启示和“印证”。这自然不是“偶合”。《周易》中对客观规律的认识比莱比尼兹早二千多年，也有力地证明《易经》的价值。

“流行”与“对待”是一个过程，也可以说是一个环节。这可以用“二进位”的理论来说明。实践、认识，再认识，再实践，循环往复以至无穷；这也是一种“流行”和“对待”。第一次“流行”与“对待”总是超过第二次。时代的发展也是这样。从这个意义来看，世界总是发展的、前进的，是不以人的意志决定的，因此不必悲观。长江前浪推后浪，青出于蓝胜于蓝。《易经》的哲理是乐观的，而不是悲观的。

历史的事实有时会给人一种错觉，好象一时历史倒退了。这在一个短的阶段，是存在的，包括自然界。例如，希特勒的出现，地震，黑死病的灾害，等等。但是历史的发展却说明了，否定之后必然会有一个肯定，肯定与否定的循环不止，推动了历史的发展。黑格尔辩证法中的“三段法”也说明了这点。其实，《易经》中的“流行”与“对待”，也是这个意思。

黑格尔哲学中的三段说，一段与另一段，是发展。其实，可以是四段、五段、六段。都说明，每段都有不同的内涵，这反映事物的历史的发展。肯定与否定，都不能是绝对的。过去我们常常容易犯“好就是绝对的好”、“坏就是绝对的坏”的毛病，实际好坏都是相对的，是有条件的，可以转化的。好，可以变为更好，也可以变为坏。坏也可以变为好些，更好，也可以变成更坏。

宇宙的那个“大流行”是无始无终的，人对宇宙的认识还远远没有完成。最近有人提出，气功发功好，可以见到外星人，还可以与外星人对话。有人信，有人不信，其实，都没有足够的根据。但是有一点是肯定的，对于宇宙奥秘的认识，还没有完成。宇宙和地球，包括人类的历史都在发展，每经过一次否定的否定，人们的认识进了一步。为什么几十年前，或者几百年前，被人认为是迷信的事物，恰恰是科学呢？而相反，那些似乎是真理的若干原则忽然变成了谬论，被历史所否定呢？

在“无产阶级文化大革命”期间，有一种“顶点论”，现在回想起来，好象很可笑。事物的发展，总是一浪又一浪，不可能停顿，也自然不会出现“顶点”，因为“顶点”就再也不能发展了。

《易经》作为一套比较完整的辩证的宇宙代数学，在古代并没有彻底完成，而这一任务无疑的落到现代人的身上。我们是否能完成这一历史任务，还要看我们的方法对不对。从认识论到方法论，从集思广益到掌握先进的科学方法，需要解决一系列的问题。

《易经》给我们最大的启示是什么呢？古代的科学家和哲人，根据宇宙规律，告诉我们一些哲理和原则，告诉我们宇宙和发展的若干重要规律，“流行”、“对待”以及“发展”等等。它教我们学会认识论和方法论，学会科学看问题。

这也是作者尝试对《易经》作通俗释疑的目的。这自然只是一个起点，还有待“集思广益”。

十一 天、地、人——三才

《易经》中许多地方都谈到“天地”，也就是宇宙与土地。易中的象，有许多东西，但天地是最大的，也就是“法象莫大于天地”。

在天地中，日月也常提及。除天地外，还谈到人的作用，天地人称为三才。这里指的人，当然不象现在我们说的人民群众，而是指统治者头头，也就是儒教中常说的“圣人”。这自然是受到当时社会的限制。在宇宙和自然的变化中，圣人是起很大作用的。“是故天生神物，圣人则之；天地变化，圣人效之；天垂象，见吉凶，圣人象之”。

从这里可以看出，在《易经》中，无论是神物、天地、象图的变化，都和圣人有关。

孔子在回答学生有关《易经》时曾提到：

“圣人立象以尽意，设卦以尽情，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。”

在孔子看来，圣人具有极大的能量。通俗地说，圣人立象，即一一，前者代表阳，后者代表阴；代表多种的事物，不受语言的限制，可以“尽意”。如果把各种卦集中起

来，真伪就可以区别开来。系辞可以表达多种观点。变，是指爻本中的吉凶，可以避凶趋吉。鼓之舞之以尽神，这里的“神”是指蓍，即以这种草来占卜。

在天地人中，《易经》中人的作用写得很透，这是很宝贵的。圣人能够看到整个宇宙的变化，叫“见天下之功”，“观其会通”。

《易经》中谈到人与易的关系，从多层次来说明。

卦是“极天下之赜”，辞是“鼓天下之动者”，变是“化而裁之”，通是“推而行之”，人是“神而明之”，等等。变通，是易的核心问题，是一种很重要的哲理。这些变化，神而明之，关键在于人。

要学易，还要做到“默而成立，不言而信，存乎德行”。这种程度，就象练气功一样，可以说是“神”了，得道了，这靠平时日积月累的修养。

那么，是不是只要是圣人就可以解决一切问题呢？并不是。变中有动，动又要适中，因人而异，因地制宜，是千变万化的。阴阳是这样，吉凶也是这样。

“刚柔相推，变在其中矣。”

两种不同事物相变，得其中。即使在变动，也有中。天地之间千变万化，用八卦来象之，一分为二，二分为四，四分为八，等等。数与数之间，爻与爻之间，不论是宏观，还是微观，都有中。冬去春来是中，秋去冬来也是。既是中，要看你怎样掌握。对待吉凶，有人以为这是命中注定的，不变的。其实，动可以由吉变凶，由凶也可以变吉，吉凶主要看行动。这对“执法”和“犯罪学”提供了很重要的依据。

这种“中”，再进一步分析，有点象“怪圈”理论了。“天下何思何虑？日往则月来，月往则日末，日月相推而明生焉。”这种何思何虑，并非一切皆空，与道教的“空”有区别，而是一种达观的宇宙观。天地和人生一样，终点与起点是相连的，形成一种怪圈，实际是“日月相推而明生”，道理是一样的。“寒往则暑来，暑往则寒来”也说明同样的道理。知与未明，今天和明天，都在变动。

《易》不主张过头，德薄而位尊，知小而谋大，名不符实，到了顶点，事物就会向相反方面转化。

“三人行，必损一人。一人行，则得其友。”交友和行事一样，要适乎中。“阴阳合德而刚柔有体。”世界上有许多道理，只有细细品味才能弄清。《易经》讲变化之道，就是神明。但在变中，还要得于中。

中庸之道，有人是反对的。不是左，就是右。有人还加了一个“极左”，好象左还可以。其实，不论左右，都只是一个片面。常常是适于中，才能取得平衡。中时常是接近真理，可惜在这方面宣传不够。有时，变为“谈中色变”。

《易经》中谈到“和顺于道德而理于义”，顺和理，都需要适中。适中才能通义，世界有许多事证明了这点。

山水通，要有道；雷风交，要有流；天地定位，要有条件。自然界的发展有它内在的规律，违背了，就会破坏自然界的生态平衡。柯云路的小说《大气功师》对《易经》作了新的探索，对风水也作了科学说明。过去有人一谈风水，就把它看作“迷信”。但是在实际中，选厂，选城，也确实要讲科学。这里，有许多未知数，需要进一步

证实。

《易经》讲天道，讲地道，讲人道，都离不开阴阳。阴阳之道也与中有关，一阴一阳为之道，两边都讲，不讲一边，这符合科学的道理。

《易经》中也讲乾坤，不论是天地、男女，乾坤成列而易主乎其中。这和阴阳相对道理是一样的。这中，有辩证法的思想。

现在，人们对气功治病信的人很多，但也有人不信。有人问，气是什么东西？为什么能治病。气是一种流，一种物质。虽然肉眼看不见，但是存在的。自然界有一种灵气，也是看不见的。为什么患癌症的病人，长期在颐和园后山锻炼，有的人病就好了呢？这和那里的空气中的负离子多有关，这就是自然界的气。

现在有人把《易经》中的八卦图与中医治病结合起来，在作新的探索。左右对称，辩证施治，是中医学说的精华。对称，就讲中。一丢一补，是中中。有人迷信人参，好象补都是好的。其实，有的人就不宜补，有的人还要丢。火盛刚强的人，要阴补，不能阳补，阴阳相调，适平中，才能调气。这里有许多哲理，读《易》时要注意。

十二 道究竟是什么

既然《易经》讲道，那么它的道究竟说明什么呢？上面已经讲了变与道的关系，现在再谈一谈“补过”问题。

“补过”从字面上看，很容易理解，也就是自觉的改正错误，使自己完善起来。《周易》的道，要完善，需要不断改正错误。这样才能达到“无咎”的境地，“无咎”也就是补的结果。

当然，道有大小的区别。“其道光明曰大，君子道消曰小。”也就是通常说的，君子之道，叫大，小人之道，叫小。当然，古代人把大道的人叫贵人，小道的人叫小人。这并不是说，贵人都能得大道，贵人都有吉相。由吉变凶，贵贱都一样。

《周易》中“忧悔吝”、“震无咎”等等，都讲的是悟、悔，这有点象佛教中的禅道。辞易，是叫人趋吉。人的命运中的吉是可以创造的，辞易有告诫、慰藉、儆劝、安抚，不论对君子或者小人，都是劝人为善。

《易经》中的道的含义是很广大的。

下面这段话，说明《易经》的道从天地开始：

“与天地相似，故不违。知周乎万物而道济天下，故

不过。旁行而不流，乐天知命，故不忧。安土敦乎仁，故能爱。”

你不违天意，才能合其德，恰其明。天地是一种规律，天地与万物有关。当然，要了解“天地”是不容易的。通天下之志，才能定天下之业，以断天下之疑。这可以说是人的行动准则。

乐天，就在于已经透彻了解自然。知命，这里的命是不以人们意志为转移的客观规律。这里，天命并不是上帝的意志，而是自然的规律。孟子讲天命，一种是尽其道而死，是正命，一种是桎梏而死，叫非正命。庄子把命分为大命与小命。《论语》说的“生死有命”，讲的是必然论。这并不是说，人反正要死，何必去奋斗呢？这是宿命。

孔子五十学易，同时又讲“五十而知天命”。孔子把学易和知天命相联，这里的含义很深刻。在孔子的释易著作中，讲的是天与人的关系，不象后人所说的有迷信的因素。

古人从观象中来明确吉凶。吉凶并非是天生的，而是因人而异。宽达和悔吝就不同，忧虞和达观也不同。从自然界的发展中，看到人的作用，所以，知天命主要是认识自然界和人本身的规律。“刚柔相推而生变化”。这里讲的刚柔可以理解为天地、男女、阳阴等不同的的对立，这里讲的变化是指发展，是矛盾的转化。因此，《易经》中包括朴素的辩证唯物论的观点。《易经》的象、辞、变、占，这四者是有内在联系的，而变在这四字中，是主要的。只有抓住变，才能理解《易经》。

象是一种观察，是断的意义。反映象的是辞，占是变

占。当然，从古以来对《易经》有各种解释，如果离开这个前提，就会陷进迷信和盲目的境地。

既然《易经》强调变，但人怎样掌握变的规律，这里又提出“无咎”和“补功”。如果不随时“补功”，那么小疵会变大祸，因此小疵不能自恕。

《易经》中对神明有特定的提法，神并非超人，而是认识事物发展的必然的产物。仰以观天文，俯以察于地理，就可以知道宇宙和人间的“幽明”，“原始反终，故知死生之说”。幽明，是指昼夜，而不是虚渺的。所以，《易经》中讲幽明、生死，并非迷信。

《易经》中也涉及鬼神和游魂，人类在发展过程中，有许多现象无法解释清楚，但《易》从变的高度来说明这些神秘现象。“精气为物，游魂为变”，是讲鬼。“精气为物”，是讲神。这里讲的是物质，是变化。所以《易经》中对这方面的说明，是无神论，而不是迷信。

为什么几千年前的《易经》受到许多著名科学家重视，不是偶然的，主要是由于它包括着科学道理。

《易经》中阐明的科学道理究竟是什么呢？孔子在释《易》时描绘其特点，讲到“《易》无思也，无为也，寂然不动。”这是指一种流，有点象今天的电脑，是一种“感”，是一种感觉，有了这种感觉，“故能通天下之故”。古人在长期与自然界和人间的斗争中利用《易经》来穷极幽深，研究几微，以断天下之疑。

孔子对《易经》的说明，是集大成。在释易时指出“《易》开物成务，冒天下之道。”“开物”是前所没有创造，过去是没有的。天下之道，就是事物的实质，是真

理。《周易》既然开物，又能成务。这就讲明，认识自然和社会的全过程，“断天下之疑”，说明对这种认识的肯定。《易经》的释明中有些话，要有新的认识。“神以知来”，这里的神，不是菩萨，而是一种输入信息，一种对知识的认识。“智以藏往”是用《易》来输入信息。当我们明白电脑的发明人利用《易经》的道理来发明电脑时，这些原来奥妙的哲学，很自然的科学化了。东方神秘主义所以和现代物理学相沟通，并不是偶然的，科学总是在规律性这一点上是共同的。古人作《易》是为了指导人们的行动，这点很重要，不能含糊。

《易经》中有些“道”，具有十分重要的作用。“神武而不杀”，即统治而不用刑杀，讲道。明天下之道，在于察民。这说明体察民心的重要意义。神明要为民用，民就是天，就是神，这些道理不是到今天还有深刻意义吗？

《易经》中强调“太极”，太极是一种大一，是一种整体。许慎在解释《易经》时曾说过：“惟初大极，道立于一，造分天地，化成万物”。这样分析是对的。太极不是空的，而是一，是万物，不是“无”。

十三 易经与现代自然科学 的关系

《易经》中的卦，不好理解。其中，包括《说卦》、《序卦》、《杂卦》等。

《易经》中谈到卦的产生时，有这样的说法，“观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻”。这说明，卦是观变中产生的。观人间和自然界的变，形成不同的卦。

卦是从蓍产生出来的，原来是用竹做的，后来用蓍草，其实都是工具，用之计数。不论是竹、蓍，都是一种筹码。

数字与八卦的关系很密切，有人说“参天两地而倚数”，这里的参，是奇数；两，是偶数。也有人说，上述说法不一定对。“参天两地”是把天数和地数合在一起，有参合的意思。

卦不能单看数字排列，而要从整体上来理解。蓍草所以会变成神明，原因“是以明于天之道，而察于民之故”，这是前提。所以，卦，不单是数与图，而与天道有关。这裡有人的因素在起作用。

《序卦》中指出：“有天地然后有万物，有万物然后有

男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，存上下然后礼义有所错。”从万物开始，到繁殖生命，到家庭礼义，一环套一环，说明社会的发展，也说明自然界的发展。这里男女，概念更广泛，包括动植物和整个自然界的有生命的东西。《易经》中的八卦与科学的关系，现在越来越被人们认识清楚了。

这里举若干学科的实例来说明。

先谈谈天文学与《易经》的关系。许多学者用大量的事实证明；八卦起源于古天文。我国学者赵定理认为，日、月、星的运动产生了日、月、年。爻、卦、道的形成与宇宙天文有密切关系。《易经》中的阴阳之道，它的时空观与牛顿的绝对空间不同，而是与爱因斯坦的相对时空观接近。当然，我国古历的时空概念和相对论也有区别。相对论的时间坐标独立于空间之外，而《易经》中阐明的时间概念产生于天体的运动，是和空间坐标联系在一起，两者是相互对称而存在的。这位学者还认定，非惯性系统相对时空的坐标系的特点，是一种开放系统。它量度天体运动时空的标尺是 60 甲子干支；它可以表达时辰、日、月、年，也可以表达中医的运气步长。这把尺子是因事物的不同性质起变化的，这个非惯性系统的相对时空观念比牛顿、爱因斯坦的时空观念更为宽广和深刻。

在几千年前，中国古代的哲学家和科学家能这样科学解释天文和自然，这是很了不起的成就。

再谈谈《易经》与生物学的关系。在六十年代，美国的科学家尼伦伯格等破识了生物遗传密码。这些科学研究

的一个重要依据就是《易经》中的八卦规律。我国的生物学家在近年来对密码子的八卦图和遗传密码表的特点进行了对比分析，发现八卦图能更好地反映不同的核苷之间的内在联系。1973年，戈德伯格受到《易经》太极八卦图的启发，提出了生物控制的“阴阳学说”。

生物学和天文学如此，化学和《易经》的关系同样叫人吃惊。许多化学专家认定，八卦排列可以与化学元素的排列相比拟。八卦可以比拟元素的八族，这两者的内涵联系常常是符合和对应的。《易经》中八卦的排列能和元素组织的周期性内涵相适应，八卦对周期性的演变过程的显示机能，有些是一般化学元素周期表中不能显示的。

后来，一些化学专家用八卦的理论来编辑化学周期太极太玄结构表，对元素之间的关系产生新的理解：周期表展现的是元素演化规律的二维图象，太极太玄结构展现的是演化规律的三维图象。（以上材料引自《百科知识》总第123期徐道一：《周易与现代自然科学》）

《易经》中八卦太极之理，过去有不少人作过无数的说明和注释，常常没有把道理说透。其中最主要的一个原因是没有用自然科学的理论来解释，只从天命和柔刚、阴阳之道来认识，理就说不透了。

《易经》中的数，理很深。“数往者顺，知来者逆，是故易逆数也。”“数往”是指过去而说，叫顺。“知来”，是指未来，叫“逆”。《易》主要是研究变，也是研究未来学的。

有的人，把《易经》神化，忘掉它的科学性。其实，《易经》中提到的神和现在我们理解的“神”不完全相同。

“神也者，妙万物而言也。”这里，把“神”与万物联系起来。万物不是神。万物与神联系起来，发生了变化，才是“神”。神就是一种规律，这样理解，可以把一种本来属于迷信的东西，纳入科学规律了。所以上面引的一些《易经》与自然科学的关系的材料，帮我们进一步理解《易经》的内涵，了解《易经》的科学性。

《易经》中的卦，内容很多。这里，卦、图、象、定位，带有根本性质，是规律。

孔子作《易传》十篇，《上系》、《下系》、《说卦》、《序卦》、《杂卦》这五篇是总论。在总论中指出：“是以明于天之道，而察于民之故，是兴神物，以前民用。”这段话很重要。把《易经》的内涵讲得很清楚。

现在，国际上掀起一股学《易经》的热潮。如何解释《易经》，要注意两点，一是从哲学的观点特别是辩证唯物主义的角度来解释，一是从自然科学的角度。

如《坤卦》初六的爻辞“履霜坚冰至”，讲的是气象学。《周易·系辞》中把八卦的来源归纳为：“仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，於是始作八卦。”

这说明，八卦来源于自然界和社会，也就是天、地、人。它不是凭几个智者的想象臆度出来的，而是一种科学的思想体系。

十四 东西方科学的汇合

《易经》与自然科学的密切关系，上面几章已涉及。有许多联系，说明东方文明的宝贵之处。现在西方有不少学者正在研究东方神秘主义与现代物理学的内在联系。它们相隔几千年，到了现代才发现两者的共同点，这不是很有趣吗？

量子力学的创始人玻尔选择太极图作为他的爵士徽章不是偶然的。量子力学有一条“测不准原理”，李政道指出，这个原理与《易经》和老子学说有相近似的地方。著名物理学家杨振宁博士在学习《易经》以后，对奇偶性不灭定律产生了怀疑。

几千年来，对东方神秘主义有过种种推测而非难。其实，东方神秘主义并不神秘，只是还没有被认识罢了。为什么现代物理学的“测不准定律”与《易经》有关呢？这里有一种内在的联系，值得研究。

以数学为例，《易经》中有许多深奥的数学原理。有人说如果不懂数学，就不能了解《易经》。这的确是重要的一课。不少数学家从排列组合、解方程、概率分布等不同角度，证明《易经》中的排列是科学的。

数学界近年出现的分数维（分形）理论，研究许多事物的“自相似性”。在自然和社会现象中，存在一种广义分形，它们在形态上是“自相似的”。这些数学中的新理论也可以从《易经》中得到启示，《易经》中就有广义分形。数学中的广义分形，主要的特征是事物各部位之间是相互嵌套的，与太极中“阴中有阳，阳中有阴”类同。你中有我，我中有你，动中有静，静中有动，有它的规律。有人以为混沌是乱成一片，杂乱无章的。其实，所谓混沌并非无序，而是“无周期的有序”。因为人们不认识它，才称“混沌”。朦胧的意思也一样。有人以为朦胧诗是想写什么就写什么，可以随心所欲。这也是一种片面认识，朦胧中也是有序的。

混沌的理论表明，一些不可积累的系统，通过 2^n 周期序列，多次分岔，达到混沌状态。 2^n 周期序列与《易经》中的太极、阴阳、四象、八卦、六十四卦相比拟。这两者序列的角度，有相类似的地方。《周易》中包含着分数维和自相似的思想，还需进一步探索。

从八十年代开始，兴起天地生综合研究和《易经》中的天地人整体观有密切联系。1988年，我国学者通过对许多自然现象的观测和分析，得出 2^n 个序列是多种天地生自然现象中一个共同序列：定名为太极序列。

太极序列的基本序列是：

1、2、4、8、16、32、64……

这一序列，从宇宙、太阳系到基本粒子和生物遗传密码都一样。说明宇宙间不同性质的事物可以相互联系，相互影响。

为什么这一序列和《易经》中的八卦的序列类似呢？道理很简单，无论是当代的物理学和数学，还是古代的《易经》，都是对宇宙间的天、地、人进行综合研究。自然，在古代没有精密的仪器和科学，但自然界多层次的复杂的现象，反映到古代科学家中的杰出代表的头脑中，也完全充分地反映了这种本质。

现代物理学研究者指出，假如物质与反物质在一定条件下相遇，接触处就会产生辐射线，把质量转化为光子。在这时，形成的图案与太极图相似。

自然科学的飞速的发展，使许多原来并不为人们所认识的事物本质为科学家所发现与证实。有些复杂的数学和物理现象，用《易经》中的太极图来解释，反而简单明了。一些新被发现的原理、序列、模型，在几千年前早就被东方的智者用精确的语言和模式所反映出来。这就明确告诉我们：为什么世界一些著名科学家要这样称崇《易经》了。

有许多新的学科，随着时代的发展而创建了。例如，宇宙万物具备的几何图形，远远比原来想象的周密细微。为了探讨这方面的科学，就产生了断裂几何学。它将度数划分得更细，从断裂组织去观察万物，可以清晰地看到电子计算机活动的图象。假如我们把这些图形与《易经》中几何图形相对照，不也同样可以找到许多共同处吗？

有一件事很令人深思，东方学者在古代创造的灿烂文化，反映着人类文化的一种耀眼的结晶，不论历史如何逆转，也许因为天灾人祸，会把这些智慧之火暂时掩盖、埋葬，甚至流失，但它终究会明珠出土，仍然是那样光彩夺

目。《易经》就是这样一颗明珠。

孔子在论《易》时提到的“道”、“流”、“善”、“德”，虽则只有一个字，但却真实反映了人类文化的“福乐智慧”。不论是中国的五经，还是希腊产生的欧洲文化，以至现代科学，这中间有共同的东西。这就是一些带有规律性的东西，是人类科学文化的精华。

学易，就要抓住要点不放，才能识别人类文化的精华。要举一反三，不能只知其一不知其二。《易经》中包含着的深刻的哲理，那永恒的运行几千年还闪光的科学真理，每个卦，每条辞，不能一目过去，忘了本意。要“闻一而知十”，就要动脑筋，多思，多对比。

对东方神秘越是深入理解，学习，归纳成为规律，那么它就很自然地会和现代科学相结合，对比后真理更明。现在已经有不少学者，从现代自然科学的成就中，与《易经》对比、联系，从而得到新的启示。

摆在我们面前又出现一系列新的课题：生命起源、元素起源、宇宙起源。如果我们用太极图的模型，用太玄的序列来说明，那么本来很“玄”的问题也可以逐步弄清了。《易经》的可贵，现在已经为世人公认。但这部宝书的创新研究，似乎又需更进一步。

十五 八卦如何演变

八卦怎样演变为六十四卦，是不是仅是数的加倍呢？宋人说，八卦用加倍的方法把八卦变为六十四卦，似乎是数的变化。这种看法，无疑是片面的。

《系辞传》中说：“引而伸之，触类而长之。”这里，“引”、“伸”、“长”都是发展，“触类”是涉及一个方面、类别。这当然不是单纯的数的概念，而是一种哲理。“易有大极”，这“大极”也是一种哲学思想。

《系辞传》中又说：“刚柔相摩、八卦相荡，鼓之以雷霆、润之以风雨，日月运行，一寒一暑。”这里的“摩”、“荡”、“运行”、“润之”都反映一种“流行”，一种自然界的“流”。前几章已涉及。

《周易》中六十四卦，天地、阴阳是为首的。这是反映了事物的一种原始本质，反映着一种极朴素的唯物史观，一种属于本质的规律。有了天与地，阴与阳，才产生万物。有了乾坤，才产生易。

· 有一种物质无限的观点，在《易经》中反映出来，也就是“物未始有穷，故以未济终焉”。这说明物质的无尽和无限。矛盾是绝对的，永无止境。

卦究竟是什么？有人单把它看作是卜算的符号。王弼讲得很中肯，他说：“卦者时也，爻者适时之变者也。”时，就是一种“流行”，一种动态，也是反映事物的变化。《周易》的卦所以有它的生命力，不仅反映当时的时代风貌，而且也反映它的变化。吉凶、得失，与时相联系，就是“适时”，含意也不同。本来是吉，如不适时，可以变为凶。本来是凶，适时了，就会转化为吉。福中有祸，祸中有福。易是“寡过之书”，在一定的条件下，事物可以转化，向相反的方面发展。

卦所给人的启示，不是绝对的，不变的，而只是说明需要“因势利导”。通过卦辞，去预测未来，总结过去，以利于现在。从卦卜发展到哲学，是《易经》的发展，有一个长期的过程。《易传》中所阐明的一些重要的哲学观点，可以说是把《易经》的最本质的东西发掘出来了。

在《系辞传》中，孔子写道：“夫易者为何也，夫易开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。”这里讲了《易经》的性质、内容、特点。孔子解释《易经》没有就文谈文，《易传》讲四时运行，天地开辟，从宇宙的发展中看到其发展。

大家都知道《易经》不好懂，因为如从字面上解释，可以有各种理解，本质与现象是相矛盾的。孔子晚年喜《易》，花的精力很大，“韦编三绝”，说明用功夫之深。清代学者解释《易经》，著作很多，但真能从“流行”、“时”等哲学观点来讲，又很少。

《序卦》指出“有天地然后万物生焉”。这里讲了天地与万物的辩证关系，讲了生物和生命的学说。所以读《易

经》，必须要同时读《易传》。

讲《易经》中的“元、亨、利、贞”，“大、亨、利、占”，如果一字一字解释，不好懂，解释只是“一家之言”。而这种注释《易经》方法，自然不能抓住其实质了。

例如，《易经》六十四卦，从乾、坤到既济、未济，有一个过程。每卦之间有一个环节，有一个排列式，有它的内涵。《易经》类似数学中的“哥特巴赫猜想”，要解开它，必须居高临下，有一个深度，有一个高度。

天尊地卑和男尊女卑有点相同，只看到这点还不够。天尊，不是绝对的，地卑也不是绝对的。有时，在特定条件下，地、女、又处于主导地位。动静也一样，动中有静，静中有动。动静结合，处于中。用这种学说治病、练气功，效果很好。刚柔也一样，男刚女柔，也有男柔女刚的。风雨，风来时土也来，但也有风一刮雨就止了的。大自然千变万化，不能千篇一律。

《系辞传上》指出：“易则易知，简则易从，易知则有亲，易从则有功。”

方以类聚，物以群分，这是古理。聚与分也是相对的。吉凶成败，似有命，但又不全取决于命。所谓类、群，是有同有异的。

这些都说明易理很深，不能以一蔽十。孔子认为“在天成象，在地成形，变化见矣”。这里，象和形，都反映自然界的成长和天地万物的变化。成象成形，日月寒暑，天地万物的变化，为什么年年如此，而每年又不同。人间的灾害为什么不断，而又可以预测。但在预测中又有许多

事常常突然爆发，令人惊讶。

《周易》注意变、交替、运行、实际都是一个变字。有的外国朋友把《易经》看作变的哲学，这是没有错的。

变虽是一个字，但其中包括的却是丰富的内容。刚柔相推是变，吉凶得失也是变；从整个宇宙到人的内心世界，无不包括变的内容。变反映着矛盾。有变才产生生命，使万物转化。

宿命论者有时把《易经》认为是卜算的根据，好象人的命运是无法改变的，是前世决定的。而《易经》中包含的哲理恰恰相反。《易经》中有一段话：

“是故吉凶者失得之象也，悔吝者忧虞之象也。”

这里的意思是吉凶得失是可以转变的，化凶为吉要悟，也就是说理解天下之道，悟出真理。相反，如果“吝”，吉也会变为凶。如果我们进一步来分析，悟就是得道，需要反复学习和实践。反过来，心胸窄狭，保守、死板，不求进步，逢吉也会丢失。

总之，只有辩证地看问题，才能理解《易经》的实质。

十六 学《易》要注意灵活性

上面已经从多方面介绍了《易经》的内容，以及它和多种科学的关系。《易经》中的内容很丰富，主要抓要点。金景芳在《周易讲座》中指出：“学易应该是聪明人，光靠功夫不行。”这话很对。他还指出：“讲汉易的人，总想把每个字都找出来历，甚至把《系辞传》的每一个字也要找出来历来。这样做，我看不对。”

这里可以看出，学《易》有两种方法，一种是按一字一句死抠，虽查出了出处，但还没有弄懂，这不是聪明的办法。另一种，是抓住《易经》的来龙去脉，理顺，弄清实质问题。这样，就“闻一而知十”。

《易经》的内容广，很活。例如，八卦怎样变的，太极生两仪，两仪再生四象，四象再生八卦。这里有系列，有始终。八卦的每一卦代表一种意思，这是不能变的。乾卦的性质是健，不会变。乾可以象征天，但不限于天，也可以象征自然界、社会和家庭。不论它象征什么，不能离开健的意思。这说明，卦的每个特性是不能变的。

《易经》中谈到“元亨利贞”的地方很多，这几个字怎样理解。元代表春天，亨代表夏天，利代表秋天，贞代表

冬天。这是一种意思，即这四字是代表四季。但是，“元亨利贞”又可以解释为仁义利智，东西南北。这与四季的意义完全不同。显然，学《易》要注意灵活性，不能死。

当然，“元亨利贞”代表四季变化是对的，从字义来说，元是开始，亨是发展，利是成熟，贞是收获。这与四季的发展符合。那么，这怎样又表示仁义利智呢？这不能单从字义来看，要从“元亨利贞”是乾卦，又要从卦的符号来看。这是《易》的活用。要解释《易》，难也在这里。越活，也越难掌握。对《周易》要理解，不能死抠字眼。

《易经》中《序卦》的内容很丰富，涉及天地之间的万物，谈到物的原始生长过程，谈到饮食的道理，种植和养畜。《序卦》还谈到人与自然的关系。其中盈和谦，是治国和理财之道。例如，提到“物不可以终尽”、“物富然后可养”，都是经济工作中的重要规律。

此外，“序卦”还谈到“夫妇之道”，要“受之以恒”。可见那时，家庭已出现，并作为社会的一个重要组成部分。其中，“伤于外者必反其家”、“家道穷必乖”等，已对家庭问题提出了中肯的看法。这些道理，能在当时系统总结出来，确是难能可贵。

《易经》的卦，有很深的辩证唯物论的内容。《杂卦》中指出的“乾刚坤柔”，又反过来谈到两者的关系。“柔遇刚也”，“刚决柔也”，不但讲对立，而且又是互相影响。《易经》讲道时，常常是讲了上，又讲下，讲了外，又讲里，这种对事物的看法，以及科学的分析，很值得我们学习。

《易经》中谈到阴与阳，又特别注意阳，即乾的地位。“阳之纯而健之至也”，阳在这里起主导作用。乾卦在

六十四卦中占首位，有很深的意义，特别是强调阳在万物中的作用。当然，《易经》中并不片面强调一点，因此，在《易纬·乾凿度》中又指出：“阴阳之根本，万物之祖宗。”它告诉人们，万物之成长发展，离不开阴阳的结合。

《易经》中有些卦辞，到后来被人误解了。例如“用九，见群龙无首，吉”。后人把“群龙无首”理解为没有人管事。其实，本意不是这样。“群龙无首”是指六爻都变了，但仍是龙，六爻都成为龙，就无首了。群龙无首是吉祥的意思。

孔子释易时，特别注意以《易》之道指导政治。这就进一步表明《易》已从宇宙、阴阳发展到解释社会和人事了。“首出庶物，万国咸宁”，讲了治国之道。

要治国，就要讲仁、道。《易经》中讲到“终日乾乾，夕惕若”，是为了进德，讲了两方面的要求，一是德，二是业。《易经》很重视德、道，孔子把《易》的思想发展了，他强调“主忠信”、“为人谋而不忠乎，与朋友交而不信乎，传不习乎”。孔子把忠与信，与业相联系。这种思想，在《易》中已有阐明。

《易经》是讲事业和理想的。有人以为《易》讲的都是空的东西，这是一种误解。“知至至之”，第一个“知至”即是理想，“至之”是讲达到理想的方法。

《易经》中的卦辞，常常是治国的经验总结，也是为人之“道”。“终日乾乾，行事也。”行事就是进德修业。终日，是强调奋斗。“飞龙在天，上治也。”这是讲有道德的君子，才能治天下。“元龙有悔，穷之灾也。”这里讲的是不要过，过就会变。穷就是变的意思。“穷则变，变则通，通则

久。”这里，穷实际是讲量变到质变，如果再不转变，就是“穷之灾”了。这些道理，都是《易经》哲理的运用。

《易经》讲事物的发展，包括生、长、老、死的全过程。事物，也就是《易》中提到的万物，又与四季、宇宙的变化相联系，构成错综复杂的关系。《易》释“变”，常常是螺旋式前进，不是笔直的，而是迂回的，这符合自然的和社会的发展规律。

合乎规律，就能得道。《易经》特别强调这点。“夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎！况于鬼神乎！”

这说明，大人要符合自然规律，要按照自然发展规律办事，才能得道。得道需符合自然发展规律，还要懂辩证法，就是“知进退存亡而不失其正者”。

十七 乾卦

乾卦是第一卦，六画都是阳，乾是六十四卦的首卦。

《易纬·乾凿度》在谈乾时说它是“阴阳之根本，万物的祖宗”。因此，乾卦在六十四卦中占着特殊的地位。

乾的意思是天道、王道，表示阳刚之美。

“乾上乾下”表示组织卦的两个卦符号，自下而上都是乾，说明天道伟大。乾是万物的开始，又统治万物，是生命的元气。只要这元气亨通无阻，万物就按顺序成长。

乾，表示阳，太阳，正面，刚健。天行健，就自强不息。乾又代表男，表示人类的祖源。乾又表示“善”，“利”、“天道”。

大人说，天地之道，博高、原、明、悠、久，等等。乾又都反映了这些特性。

乾既是这样充满威力，但又不能滥用。“潜龙，勿用”。意思是要潜藏力量。阳气动于黄泉而未萌生于地上。这有点象伟大潜在平凡之中，才真正显示雄伟有力。所以，我们讲乾不能单纯看到它的雄伟、正面的一面，还要注意它的侧面。

“见龙在田，利见大人。”在圣人已经出现之后，但还

不明显，龙蛇还不分，但已有利于大人的出现和发现。

“君子终日乾乾，夕惕若。厉无咎。”这段话讲有地位的君子，还保持刚健正直，即使在夜晚也保持警惕，对自己十分严格。《易经》中以周文王建国初期的例子说明君处于最高地位，还需尽心接近人民，为百姓谋福利。这样，就可以避灾。

“或跃在渊，无咎。”龙在飞跃上升，有时要沉落深渊，要见机行事。跃高时看到低处，起飞时又要有远大目标。不管跃上跌下，都信心十足，才能“无咎”。

“飞龙在天，利见大人。”强龙已在天上，获得了无限的活动空间。飞龙在天，象阳光普照大地，金光四射。我国人民把龙当作吉祥和有利的象征。从大自然的现象看，水往低处流，火向上处烧，龙随风云飞舞。要看到天、地、人间。身居高位，不忘根本，为民造福。

“亢龙有悔。”龙已经飞腾到顶点，物极必反，行动过头，才悔恨。不进则退。阳极走向反面的时候，上是最高，九是阳极，亢是燥热的意思。这告诫人们认识盛极而衰之理。

乾卦是万物发生发展的根本。“乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞”。这讲万物的生长由元到亨，由春到夏，到秋天已成熟、结果了。乾代表一种元气，气成为流，就生生不已。万物的开始，都从乾开始。当然，万物不单是乾，还包括六十四卦。但乾既是六十四卦的第一卦，既占首位，又影响其他卦。

天行是什么意思？为什么乾卦讲“天行健”呢？古人把地球运行当作天在转，所以叫“天行”，把这种运转当作事

物发展的根本。“天行”和“天德”讲宇宙万物的周而复始、循环无端。

乾卦一天始就讲“元亨利贞”。这是讲四德，在以后的诸多卦都涉及“元亨利贞”。这四个字在《易经》中多次出现，也有不同的解释。最普遍的一种解释是：元代表善，是开始。有了开端，万物才成长。亨是嘉美的荟萃。利从字面上说是利益的意思，而实际是人各守本分，各尽其责。也就是“义之和”。贞是正而固的意思，就说明一个人有坚定的意志，这是所有干事业的人不可缺少的精神。

从上面的解释看出“元亨利贞”是代表一种正道，一种好的精神。

《易经》中讲德修业，讲忠诚、信。而忠信是德的基础。“终日乾乾，行事也”。这就是讲为了进德，终日想到乾之理。

乾卦的变化，从内到外，卦变是普遍的。如果不变，就会成灾。就是“穷则变，变则能，通则久”。穷变就开始量变，通就开始质变。这也就是天道自然发展的法则。这种发展，就是发生、发展、衰老、死亡的过程。其实，死亡又与成长相连，不能说是死。死也是相对的。事物的发展是循环无端，这不是回到原地，而是转了一圈进入新的起点。

“旁通情”是刚健、中正、纯粹，是中和之道，也可以说是乾卦的精神。从第一卦乾到最后一卦未济卦，都讲进退存亡得失而又不失其正。

乾也讲“去行雨施”，实际是阴阳二气交合，天行云施雨于地，才能使事物畅通。乾卦六爻取龙的形象，包括

潜、见、惕、跃、飞、亢，也叫“六位时成”。通过这六位，完成事物发展的全过程。

“乾道变化，各正性命。”乾道，也就是天道。“天所赋为命，物所受为性”。（程颐）。这是讲阴阳二气的变化，使万物具有生命力，但万物一旦产生其特性又各不相同。乾是万物成长之首，这是核心。这核心，对万物的发展起决定影响。同时，由于乾代表日，太阳，它又能“知至至之”，即洞察事物发展所显示出来的微妙变化，可以由此作出判断，参与几微之事。

乾又是治国平天下之道。“乾元用九，天下治也。”通其变，即弄懂九、六之大用，能相互变化。乾变坤，坤也可以变为乾。用这一理论去治天下，则长治久安。

当然，乾坤转位，不是静止的，而是相互转化，总是终则有始，终始相因，永无止境。这又与天时变化相连，叫“与时偕行”。再发展，又“与时偕极”。

这里，时是时机、机会，也可以解释为时代，在发展过程中，掌握时机很重要，叫当机立断。极，即不要过，而是要注意互相感应。这样，“乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉！”

十八 坤卦

和乾卦相对立的是坤卦，一阳一阴，都为八卦中的重要卦。《易纬·乾凿度》说：“乾坤相与俱生。”这里讲的是只有乾坤相与，生命才能开始。

坤卦讲“元亨，利牝马之贞”。这句话怎样理解呢？在讲乾卦时，我们已经解释了“元亨利贞”。“利牝马之贞”，即是要牝马服从牡马，也就是坤要服从乾，女服从男。这用马为例，反映当时作《易》时，中国还是一个游牧社会，这是一种比喻。

俞琰在《周易折中》中谈到：“北地马群，每十牝随一牡而行，不入它群，是为牝马之贞。”

坤与乾相比，总是占次要地位。两者都是重要卦，但一正一副，有主次之别。

坤卦中还指出“君子有攸往，先迷后得主”。这里说，坤如要行动，就会迷失方向，后行动，就得主。《周易》和孔子都尚阳、尚乾，这与当时社会上“男尊女卑”有关。用意很明显，坤要随乾行动，不能越先。现在看起来，感觉到有点男女不平等了。

坤卦还讲：“利西南得朋，东北丧朋，安贞吉。”古代把

西南当阴方，是坤方，东北是阳方，乾方。这两者不能混同。

“利西南得朋”。西南是阴方。“天地严凝之气始于西南而盛于西北”。坤属阴，所以在西南得朋。而在东北，则丧朋。这是坤卦的特点之一。

“至哉坤元，万物资生，乃顺承天”。乾卦中是谈“万物资始”，坤卦讲“万物资生”，意思是一样的。“乃顺承天”与乾卦中乃统天也不同，坤与乾既有联系又独立。这是有天地、男女、阳阴才生“万物”。

坤象地，强调地厚才能载物。坤之德，合乎无疆。“无疆”使我们联想到“万寿无疆”，是指着乾来的。地能生长万物，天离开地不行。古人对土地很崇敬，同样对女性和母亲也很尊敬。土地“含弘光大”，“品物咸亨”。这说明，宽广的土地能生长许多东西。

坤卦强调顺，即顺乾，顺才能得主。坤，是依附于乾的，只有到了阳的地方，才能得主，也不需结朋党了。

《易经》中对乾与坤有区别，这合乎当时社会的特点。

坤卦内外都是地，也就是所谓“地势坤”。“地势坤，君子以厚德载物”。这里，坤卦强调“厚德”。君子要宽厚，要宽容。这道理，与房龙的名著《宽容》相同，也可以说是中国的美德。

谈起德，也是学《易》时应该强调的。孔子释《易》很重视“道”。过去常说“文以载道”，讲道德、作风、品行。说卦中强调“和顺于道德而理于义”。

对于《易经》中的“道”，过去的学者的主张也不一

样。例如，朱熹在《易本义》中就强调《易经》是卜筮之书，而郑传认为《易经》是讲思想和讲理论的著作。

坤卦中说：“积善之家，必有余庆。”它强调人要积善积德，才能得福。反过来“积不善之家，必有余殃。”如果坏事做多了，必定要得祸。行善不是一日之功，是要日积月累的。

《易经》坤卦还讲究“正”，也就是“直方大”。主张“直内”，即内心要坦率。君子要用敬以直内，用义以方外。意思是做什么，都要注意仁义，如果把“敬义”建立起来，“德”就不孤单了。如果一个人心地方正，就不要怀疑他的行动。也就是“直方大，不习无不利，则不疑其所行也”。

这里有件事很重要，如果从哲学和“道德”的高度来释《易》，就会发现许多中国古代的“东方美德”。反之，如果把《易经》作为十筮，同样一句话，可以这样说，也可以那样说，有时还可能陷入“迷宫”，走不出来。学《易》在于“养心”、“积德”，使自己内心的好的品德升华，这一点恐怕是孔子《易大传》中的精华，也是值得当代人学习的。

下面再举几个例：

“阴虽有美含之，以从王事，弗敢成也，地道也，妻德也，臣道也。地道无成而代有终也。”

这段话的意思是说，假如为国家办事，事做以了，也不要算作自己的，不要居功自傲。这就是地道、臣道。

“邦有道则见，邦无道则隐”。这里，讲的都是道。

《周易》、《连山》、《归藏》称为三易，《连山》早亡。《归藏》又叫《乾坤》，其中大部份也已经久亡，只留下

《乾坤》了。而这两部分，讲的都是“道”。“殷道亲亲，周道尊尊”。很明显，是谈君位继承问题。“殷道亲亲”重母统，反映父族制的残余。“周道尊尊”重父统，反映父系制已建立。这里讲的“道”，和后来孔子讲的“冒天下之道”与“弥纶天下之道”有不同。“冒天下之道”主要是讲自然，讲的是通知、定业、断疑。“弥纶天下之道”着重在社会方面，主要讲幽明、死生、鬼神。

冒和弥化，都是无所不包的意思。说明道的范围很广。

《易·系辞传下》又说：“《易》之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三材而两之，故六，六者非它也，三材之道也。”

这段话和前面讲的道，没有什么新的意思，只是把“道”进一步系统化，天、人、地，三才。

当然，从《易经》的全书来看，不全是讲道，还有数、十筮，与自然科学也有密切关系。如果不理解《易经》的道，那就会把它的实质忽略掉了。所以，本章再次强调《易》道，请读者注意。

十九 屯卦

要了解《易经》，对于不同卦的要点要先弄清。讲每卦时，先讲“序卦”，很必要。有人以为“序卦”很浅，不足取。其实，正因为它浅近，却抓住要点。

《序卦》指出：“有天地然后万物生焉。盈天地之间者唯万物，故受之以屯。屯者盈也，屯者物之始生也。”

这卦怎么解释呢？先讲的自然界产生万物。屯卦是乾坤以后的一卦。在万物刚开始成长时，宇宙（世界）处于混沌状态，万物之间是盈塞的。塞，意思是郁结未通。等到万物通畅以后，塞就消失了。这是讲自然界的发生与发展的规律。

屯卦是从云雷而来的，云雷相交，也就是阴阳相交。因此，屯卦大象也称为云雷屯。“云雷相应而未成泽，故为屯”。

这是讲屯的特征。

每一卦都有彖辞。彖辞也叫卦辞。当时，以卦来观象，即观察周围，包括自然界和社会。以辞来判断吉凶。一卦的卦辞，《易经》中叫“系辞焉”。卦和爻有什么关系呢？

通俗地解释，卦代表一个时代，爻是随时代而变的。爻在一卦中的地位不同，即产生不同的才、德，其性质也不相同。“系辞焉”就是用文字加以说明，从而了解凶吉。当然，不同的文字，理解不同，判断也不一样，故有争议，这是不奇怪的。

卦是一种符号，代表一种事物的规律，讲的是普遍性，但不代表个别事物。卦辞讲的大多是抽象的概念，不讲具体的。因此，用它来判断吉凶，需要有一定经验与水平。

辞有些术语，每卦都不一样。前几节讲的“元亨利贞”就是一种术语。“吉凶悔吝”也是术语。这种辞的术语也有它的特点，《系辞传》有一段话：

“其旨远，其辞文，其言曲而中，其事肆而隐。”这几句话，把辞的特点讲得很清楚。旨远，就是从宏观来说明，不局限于一事一物。辞文，意思是说文章有文彩。言曲而中，说的是表达的方法曲折，但道理在其中。肆，成列在外面，很明白，但道理又是内在的，不露，是隐蔽的。这段话，把卦辞的特征讲得很透彻。

卦的名称有时看起来很小，如乾、坤、屯，但取类却是大的。这叫以小见大，从具体到抽象。由此可见，要学《易》，先要弄清《易》的特点。在这方面，古代有许多易学专家作了大量工作。

现在再回过头来讲屯卦。屯，有难的意思。屯卦中有“利建侯”。侯是国君的意思。建侯，意思是在原始社会，需要有一个君子去统治。“百人而无主，不散则乱”。这是讲政治，需要有人去治。

屯卦还讲了这一层意思：“屯，刚柔始交而难生，动手险中大亨贞。雷雨之动满盈，天造草昧，宜建侯而不宁。”

天地间，阴阳相交生万物时，开始很困难。屯就象征其难处。动手险中是讲不同的卦能够适中，也就是相互影响就大吉了。在天地之间，阴阳动的时候，自然界充满雷雨。在动乱之时，需要有侯来统治，以使不宁的局势定下来。这里，既讲了自然界，也讲了社会，既讲了科学，也讲了政治。《易经》中讲的“经纶”两字，不要分开来理解，而要整体理解，这就是“统治”的意思。

屯卦中谈到的“居正”、“志行正”、“大得民”都与政治有关，当然也讲了哲学观点，讲了道。

屯还讲了一些其他的事。象“屯如遭如”“女子贞不字”等。各家对这些卦辞的解释也不一样。前一句话，可能是讲前进和发展，后一句话讲女子婚嫁后的事。这在屯辞中，不占重要的地位。

《易经》中常谈到“盈”，是满的意思，也反映吉利、发展的意思。

屯卦中还有一种劝告和告诫的意思。例如，“即鹿无虞，惟入于林中。”讲猎鹿而又无人指导，就会陷入林中。那么，就要“君子舍之”，即不要入林了，要慎重。“往吝，穷也”，如果真的要去做，就会产生困难。这些话，在卦辞中常见。其实，讲的是一种哲学观点，劝人“居正”。

卦辞，用语隐晦。可以作这样的理解，也可以作那样的理解。如果自己不能解决，可以求助于卦。为什么后来，以卦辞来判断人的吉凶，甚至形成各种流派、宗教，不是没有理由的。人类对某些自然现象和社会现象，解释

不清，存在各种疑虑，想从卦辞中求得答案。这完全可以理解。

但是如果一卦可以预测某一具体人的命运，可信可疑。因为卦辞只是古代人传下来的一种哲理，一种从实践中总结出来的原理，在很大程度上可以去认识，体会，悟，也可以从中得“道”，但决不能狭义的作为决定一个人命运的依据。从《易经》的不同卦中，透视人生之道，自然之道，发展之道，这是对的。《易经》中包括许多重大的哲理，反映东方文明中精神文明的精华，但决不能把它当作“算命先生”，句句代表一种不可改变的爻辞，那就从本质上违背《易》道了。因为《易》的本质是讲变的。至于预测，作为一门科学，又当别论。

屯卦中指出：“求而往，明也。”这点很重要，不了解的时候，要求，就弄清楚了，明了。屯卦，有不少地方讲“难”，同时又讲“制难”，这是辩证统一的。制难在于人，在于道德和勇气。不要违背道德准则，不要操之过急。你想猎鹿，要找到好老师，好好学习。盲目入林，就会陷入困境，这都可以说是“警世名言”。

二十 蒙卦

蒙卦，是讲教育的。屯的对立面是蒙。屯与蒙是相反，这与乾坤不同，乾坤是相对。相反相对，这是一种有意的安排。这相反相对的排列，究竟说明什么问题，值得细细研究。

乾坤和万物的关系，是主次关系。有了乾坤，才产生万物。万物代表其他卦。每一卦都代表一种事物。

屯卦讲的是君，是头头，讲领导。

《序卦》说：“屯者盈也，屯者物之始生也。物生必蒙，故受之以蒙。蒙者蒙也，物之稚也。屯者物之始生，物始生稚小，蒙昧未发，蒙所以次屯也。”

这里讲蒙在屯之后，说明蒙的幼稚，正在发展。蒙卦中讲“童蒙”，说明它还处在求学的阶段。蒙按字义讲，有昏蒙的意思。一般卦名称都是具体的，但含义却很深。

“山下出泉，蒙。君子以果行育德。”蒙与泉联系，说明古代人把教育看作源泉，也是育德。发蒙是教育人的人，发以后常把教育当作启蒙，是有道理的。

教育，不单是说教。要严，《易经》讲到蒙要与刑相连。看来，很早以前，教育者就发现教育的困难，“发蒙，

利用刑人”的说法虽然后人有不同的理解，但也说明教育不单纯是正面教育，还有强制的一面。

物生必蒙，讲的是万物要经过教育而完善自身。因为物在开始成长时，都是幼稚的，无知的。从自然界来说，山下有水，水必流。有流水即有生命。有生命的地方就要蒙。“童蒙求我”，意思是发蒙教育的必要性。

蒙之所以必要，因为有所惑。有感才需“利正”。“决之不一，不知所从，则复惑也”。所以，蒙是为了解决“不知所从”，“惑”，也就是生命成长过程中的疑虑和各种问题。有的问题，由于历史条件的限制，还不能用科学道理说明，就要用抽象的卜辞来解释。为什么后人对于卜辞有各种各样的解释，原因也在这里。

“蒙以养正”是对的。程传说：“蒙有开发之理。”现在大家都在谈开发，其实《易经》中已有涉及。“发蒙之道，利以贞正”。讲得都是正，可见从古代开始，主张以正面教育为主。

蒙这卦，开始是这样解释的：“蒙，山下有险；险而止，蒙。蒙亨，以亨行时中也。”山下既有险情，就不知怎么办了，行进还是中止，就要考虑了，即昏蒙的意思。由于蒙，即需启示。过去最早的教育叫启蒙，还有启蒙运动，这都与教育有关，也就是启示一种真理，使人觉醒。

“蒙亨”，是通的意思。如果按时按正道去做，就能亨。蒙与亨是两个不同的含义，这叫“以亨道行”。有人把亨道说成是“时中”，时是得君之应，时是处得其中，得中即时。如果我们能掌握阴阳之交即道，从“得中”来理解万物的发展，那么许多事都会了解很透彻。

蒙与正的关系也很重要，只有正，才能启蒙。因为蒙是未被开发的，所以叫蒙。而正，正是可以启示其开发。古人把观蒙之象当作“清德”，说明教育就是得道。

困蒙是什么意思呢？王弼注说叫“独远于阳”。也就是以阴柔而蒙罔。如果困于蒙而又不能解脱，那就成了“愚”了。所以蒙有两种可能，一是启发，得乎中，就转化为智，就象流水清泉一样。另外是蒙而不通，不能适中，偏在一边给塞住了，水流不畅，就自然而然的受不到教育，就会变成愚。

蒙与屯是相反的，而乾坤则是相对的。相反与相对，在六十四卦都这样排列，决非偶然，是《易经》作者的一种专门的排法。

程传在引《序卦》中谈到：“屯者盈也，地者物之始也。物生必蒙，故受之以蒙。蒙者蒙也，物之稚也。屯者物之始生，物始生稚小，蒙昧未发，蒙所以次屯也。”

这里讲了万物开始成长的起源，又阐明“物生必蒙”的辩证关系。万物的成长，有它的发展规律，而要弄清事物的本质就需要有知识。人们在掌握知识和科学的过程中，教育起着决定性的作用。一个国家的发展是这样，一个人一个家庭的发展也是这样。如果人们不受教育，只是陷进自然界的原始的混沌之中，那么人类就得不到进步与繁荣。所以，蒙者，就是要从愚昧中得到进步，从幼稚中解放出来。屯是万生物成长的开始，而蒙是发展的条件。

蒙与师是有密切关系的。人类成长的过程，不能“无师自通”。即使“自学成才”，从幼稚到成熟，必然要接受前人的教育。因此，教师在启蒙中起着决定作用。后来，

人们把教育实践总结为科学。作为《教育学》的精髓，就是人，是教师。

《周易》王注有这样一句话：“童蒙之来求我，欲决所惑也。决之不一，不知所从，则复惑也。”

这里，指明要解决疑惑，是蒙的根本任务。而把各种疑惑解释清楚，并非易事。目前，不论在自然科学和社会科学中，未被认识的事物，正是太多了。要“一”，就是符合科学，不能“不知所从”。不然，各种复杂的现象仍然得不到解释，必然是又要回复到惑的境地。《易经》中论述的教育本质，在于释疑，这是很深刻的。释疑，就需要一，就是明白，不含糊，象下山的清泉一样，一清二楚。如果教者心中无数，各说不一，就又回到惑的困境。世界历史上这类事例很多，不胜枚举。

蒙还与“险”有关。“蒙，山下有险。险而止，蒙。”这两句话是解释卦名的。程传说：“山下有险，出而遇险，未有所之，蒙之象也。”

这里讲到“险”，也就是冒险和探险的精神。这又是蒙的另一层意思，讲的开拓和探索未来。在宽广的自然界和社会中去求真知，“出于遇险”，育在其中了。

二十一 需卦

需，从现代语言来讲，是需要。而古代，是等待的意思。《左传》哀公十四年记载这样一句话：“需，事之下也。”就是说，做事不能等，不能犹疑不决。当然，《易经》中讲的等待，和《左传》的意思恰恰相反，是要善于等待。

《序卦》中说：“物稚不可养也，故受之以需。”卦象传说，“需，须也。”这里的须就是等待的意思。

《易经》中叫人做事要善于等待，这点很重要。柳宗元有篇名著叫《种树郭橐驼传》，讲的是种树的哲理，从一颗细枝成长为森林，需要了解树性，就需等待。文中讲到“甚者爪其肤以验其生枯，摇其木以观其疏密，而木之性日以离矣。虽曰爱之，其实害之，虽曰忧之，其实仇之”。为什么适得其反呢？道理很简单，一个“急”字，要害就在于不善于等。世界上有许多人就坏在这个“急”字上。凡是“急”，虽急但却达不到目的，反而害人害己。

有时，种种努力，种种办法都想尽，还是不行。但坚持下去，一个新天地就在面前。

哲学上有一法则叫量变转为质变，量不到一定程度，

要质变是不可能的。事物发展需要有个过程。需，就讲这个道理。

那么，这种等是不是坐等呢？不是。坐等，不能得。无为中有为，有为又超脱。这里有一个辩证法。

需有一个发展过程。

从卦的发展过程来看，这种发展反映了一个时代的特征。这道理，比较容易理解。

那么，这种需（也就是等待）并不是孤立的。需卦中讲到“有孚”，才能“光大亨通”。这里有孚是讲的“信”字。《易经》中讲道的，信、德、正，都是“道”。等待中包括道，这就是精神变物质，虚中有实。正才能吉，才能避凶。利涉大川，才能渡过险境。

象曰：“刚健而不陷，其义不困穷矣。”以刚制止险性，只要为人正，就能够不陷，穷困就可以转化。

象曰：“云上于天，需。君子以饮食宴乐。”天上有了云彩，快下雨，但还没有下。君子不着急，就可以饮酒等待了。反正，迟早会下雨。有时，静、松，是为了进一步飞跃，以退为进。

有人也许会问，这种等，不是消极吗？等待，一方面有符合自然的意思。另一方面还有宽裕居中的意思。等，还有柔顺的道理。“需于血，出自穴。”虽然处于险境，但由于柔顺，所以不至于受大害。“需以血，顺以听也。”因为能够耐心听取人家的意见，虽然需于血，但还能出穴。这就讲等待并不是单一的，而是包含着很深的哲理和“道”，守正，必得吉。

王弼说：“卦者，时也；爻者，适时之变者也。”这里说

明卦代表一个时代，如果能适应时代而变，就能很顺，得吉。《易经》是讲变的哲学，变不是随心所欲，想干什么就做什么。相反的，变要适应时代的需要，要看到时代的特色，顺乎时代的要求。

需卦中还谈到“不速之客来，敬之终吉，虽不当位，未大失也。”这里讲的“不速之客”和我们现在理解的意思不同，不速之客三人指下卦三个阳爻说的。上六是阴爻，能以柔顺礼敬不请自至的三阳爻，虽然处于险境，还是最终得吉。

这种得失之间，要辩证看。“虽不当位，未大失也。”世界上原来有些名人，对人类作出巨大贡献，他们不当位，但没有“大失”。反过来，名不符实，到了顶点，却没有路可走了。

《易经》的卦包含着深刻的哲理，如讲等待，又讲条件。“需于沙，小有言，终吉。”这里讲，如果在水边，离水近，不很远，那么即使有灾害，也会转化为吉。这就是条件，和消极的等待不一样。如果只等待，没有条件，事物也不会发生变化的。这里，《易经》还讲到“衍在其中”，是“宽裕居中”的意思。是不是可以这样理解，事情太急，欲速不达；消极等待，也不能达到目的。只有从宽广的角度出发，既积极创造条件，又不要太急躁，事物就会发生变化，化凶为吉，化险为利。

这一卦讲等待，是说要善于等待。这个“善”字很重要。这是讲等待的方法，也就是要看事物发展过程中产生的条件，并根据这些条件使等待发生转化。需卦中，对经济建设中的与民休息的政策有启发，说明等待时机实在很

有必要。

等与险有关，“乾体刚健，遇险能通，险不能险。”唯有刚健的人才能通过险情。知险才能不轻举妄动，涉险而不入险境。冒险和避险和“德”又有关，“德性恒易以知险”，有了德和道，能等待而又不妄动。《易经》又讲了动与静的关系，要注意中正之道，能动的动，不该动的不动，动又能出乎险，得中。化险为夷也有一个“德性恒易”的问题。

等待过程，相应相求，互为补充。知险又常德，就能起作用。在谈到灾害在外时，《易经》提到“致寇”，意思是只要不招引它就不会自己来，应该注意不要自我“致寇”。如果自我招引它来，那就是咎由自取，因此只有敬重审慎才能避凶避难。如陷入险境，又要善于处险，《易经》中讲“贞吉”，也就是要积累德，这就是贞固积久而后胜。

二十二 讼卦

讼，即打官司，也叫诉讼。《序卦》说：“饮食必有讼，故受之以讼。”这说明，讼是和饮食一样，十分普遍。

《易经》谈到讼卦时，谈到孚，即诚与信。如果进行诉讼时，没有诚与信，那么官司就没法打下去，又提到惕字，即要谨慎。官司不要打到底，要适可而止。“利见大人”，即要求人们评断官司。“不利涉大川”，即说明打官司不要冒险。

讼，上卦是乾，下卦是坎，上刚下险，险而健，所以有讼。

《易经》谈讼时，先讲了为人处世之道。“天与水违行，讼。君子以作事谋始。”这要求在开始办事时就要注意“谋”。一开始把事办好，否则就要发生争讼。王弼讲得很清楚：“谋始在于作制，讼之不明，讼之所以生也。”用现代语来说明，即契约（合同）要写清楚，写不明，就会发生纠纷。“讼之所以起，契之过也。”当然，《易经》中讲到的讼，大都是讲理，还没有涉及具体契约，这是后人的解释。

讼，要有理，有利、有节，要适可而止。“小有言，终

吉”。打官司，打不胜祸害必到，所以要“不永所事，讼不可长”。这教人不要无休止地打官司。双方打官司必有互损，如果这种伤害很小，最终的结果还是好的。

打官司和其他事一样，不要走极端，也就是“不永所事”。这样做，有时好象不彻底，但最终是非可以辨明，所以能终吉。

打官司涉及两方，其实是一个社会，层次极多，很复杂。哪些应该坚持，哪些要退步，要心中有数。

蒙曰：“不克讼，归而逋也。自下讼上，患至掇也。”这里讲两点，有时可以不打官司，避开。如果盲目打下去，祸患来得极容易。如果自己知道无能为力，就要终止。有时，从表面看也许是“无所作为”，但这种“无所作为”只是有所为的另一种形态。

双方既然讼之于公堂，肯定是“讼，不亲也”。只有对立，矛盾，争吵。双方互相结怨当然不是好事。这里要自我平息，学会中庸之道。要做到适中而上，不逞刚强，这就是“有孚，窒惕、中吉”。这三者又是一个完整过程。

讼卦为上乾下坎。乾代表刚健，坎代表险陷。险而不刚健，刚健而不险，都不会成讼。只有内心险陷而外行刚健，就会引起争讼。争讼时两者对立，谁都不让，就窒住了。如果大家互不相让，就会结怨，这有什么好呢？因此，《易》之道主张适可而止，得“中正之道”。

适中而不逞刚强就能够得吉。这道理，不但讼卦是这样，别的卦也一样。

有人认为讼必有成败得失，胜者成，败在失。而《易经》的讲法是“讼不可成也”。不论胜负，都是“终凶”。因

此，必须“利见大人”，“尚中正”。这就需要经“刚明中正”的大人来判断，即使是非不明，也可以“平息”。《易经》的哲理具有深刻的辩证思想，不求强制，主张听其自然，主张“作事谋始”，象流水一样，在自然界自由地流，不“违行”。

而事情往往与《易》道相违背，刚健者总认为自己有理，要争个水落石出，他们不懂得讼发生的根源，也不懂“小有言，其辩明也”的奥秘。适可而止，让步比争更好，就能得小吉。如不这样做，事情往往向相反的方向转化。当然，有实理可讼，也不是不能坚持。但如果把理说透，适可而止，气度大方，就能得信于民。争讼总是包括两方面，而实际上包括两个方面以外的众多的社会关系。如果不考虑这众多的复杂的因素而去蛮干，即使有理，也不一定顺利。看上去，这似乎不合情理，而实际情况却符合规律：《易经》中说到“九二不争论”，反而逃避是对的。这中间有很深奥的道理。

讼而不言讼，讼有理而又不坚持到底。乍看似乎讲不通，但却会从深渊中摆脱出来，开拓新局面。

讼卦中涉及的数字和时间，从表面看似乎近于“迷信”。例如，九五为上表示有权势的大人物，碰到这数字就不能讼了。这当然不一定照办。但是“中则不过，正则不邪”，倒是可以参照的。看问题不要偏，不要过，道在其中。过去，对适中有人不理解，而适中实则是反映了自然界发展的规律。

象曰：“以讼受服，亦不足敬也。”这就是说世界上如果单靠打官司来制服人，也不会受到人的尊敬。有时不讼而

胜，在于得道。道是有权威的。

有时，讼胜了，似乎得到荣誉了，但是时常是“讼有所得，得而复失”。得与失在不同的条件是变化的。“以讼受服，亦不足敬”就是这个意思。“刚来而得中”，“柔来而文刚”的道理也是讲刚柔是相互转化的。

当然《易经》中还讲了“食旧德，从上吉”，这里有一切“听天由命”的意思。只讲仁，只讲退让，特别是历代有关《易经》的注释中，这类意见常有出现，这当然要研究。

但如果只是以讼胜为目的，只讲刚健，不考虑周围的环境，盲目讼，其结果当然不一定是“吉”。

讼，说明事物的畅流有困难，水不通了。“泄宁”就是讲水道不通，就不宁了。水既不通，就不能“涉大川”了。《易经》中有不少以自然界的现象来说明哲理，这是很科学的，而在常人中间常易忽视。有人不懂《易》道，常常背道行事，事与愿违。

二十三 师卦

在讼之后的卦，是师卦。师卦是讲军事的。《序卦》说：“讼必有众起，故受之以师。师者众也。”师和讼相连，军事以诉讼，一前一后。这说明，有争议才需师。

出师需要“得正”，这又与道相连。“能以众正，可以王矣。”这说明，要立王，必须与众相正。这与“吉凶与民同患”的意思是一样的。为王和为师的，都不能“失道”，都不能离开众多的人民，这是古训。《易经》中有许多哲理是讲了统治的道。这里“行险而顺”，是讲将师受到民众的欢迎。

有了将师，就必然和战争联系起来。王弼讲到战争时，提出“毒犹役也”。这不是说战争与毒相联系，这自然是一个方面。更主要的是讲战争原来是伤害天下的事，但天下民众却顺从之。当然，古代还没有讲到非正义的战争，如果失道，人民就会反对，而不是顺从。

兵是从人民中来的，就象“地中有水”一样。“君子以容民畜众”，讲的是君与民的关系，是讲统一，而不是对立。

“师出以律”，讲军队的纪律。可见从古以来，打仗是

要讲纪律。没有纪律，军队是不可能打胜仗的。这可以说是一般规律。没有纪律的军队是乌合之众，必然会导致失败。《易经》中讲到军队没有纪律就会“否藏凶”、“失律凶”，都是这个道理。

“在帅中，吉，无咎。”这讲指挥得当才能取胜。“中”是不要过头的意思。“师或舆尸凶”、“师或舆尸，大无功也。”舆是众人的意志，尸是主。一个将帅要考虑到众人的意志。但另一方面，单有众人意志还不行，又要有统一的意志。民主与集中是两个重要侧面，缺一不可。军队没有统一的意志就要打败仗。

在《易经》中讲到左右两方面，“师左次无咎。”这里，左次是针对右次说的。古代军队以右为主，以左为退。左次是讲军队有时也要善于撤退，退不一定失败。在许多情况下，以退为进的例子是很多的。因时制宜，即使是左次，也是正常的。后退有时反而有利。在战术中，进与退要因时而异。

在古代军队的编制中，师是一个单位，二千五百人为一师。《彖》云：“师，众也。”“师贞，大人吉，无咎。”在出师以前，要征求大人的意见，可以得吉。大人，指圣人。古代人对军事、战争的规律是很讲究的。《正义》引《兵书》云：“夫战，太师吹律，合商则战胜，军事张强，角则军扰多变，失士心；宫则军和，主卒民心，徵则将急数怒，军士劳；羽则兵弱少威焉。”

这些讲的都是兵法，但着重谈了士心、士所、士劳，这都是将帅要注意的问题。要使部队步伐整齐，就需符合军律，这样就可以排除扰乱的因素。军律，就是军队的

法。要“同声相从”，步调一致。做到“物之自然”，就无往而不胜。

军队打仗要死人，师碰到尸，凶。士兵看到打仗后的死人，自然会惊慌。为帅的要以纪律和威来使士兵守纪律，才能不失军心，保持士气。《易》里讲到的大人、君子、王，都是属于帅一类人物，都是“能以众正”。这指的在出征前必须正，不正则兵出无名，人心就不会服。众正，即要用一种正义之词去向士兵表明出征的意义。师出有名，才能有士气。

“刚中而应，行险以顺”。刚，强的意思，而又“应”，即顺柔的意思。勇而有谋，阳中有阴，刚中有柔，都是一个意思。例如，在军队中，要刚，善于打仗。但正义之师才能得胜，就要做细致的思想工作，兴师动本，本来是损害众人的事，但如若讲清道理，合乎“正”，老百姓就愿意顺从。所谓正义之师无往而不胜就是这个意思。这样，就可以“行险而顺”，避凶得吉，就会“无咎”。

宋朱熹在释《易》时讲过这段话：

“水不外于地，兵不外于民，故能养民则可以得众矣。”

“寓兵于民”就需水土相融是一个道理，师离开民，就象水土失调一样。如果平时，帅能注意容民养民，那么即使碰到战争的灾害，士兵也可以用之而不竭。

相反的，如果出师无名，土与水，军与民脱节，谈何胜利？

这正，很重要。正是得道，又适中，“以正功也”。正，是一种功夫。“小人勿用”，意即小人不能用，用了就

要“乱邦”。因为，小人即无正。凡是不掌握“正”的人，即使有了军权，也会垮的。

《象》曰：“大君有命，以正功也。”这里，正功是讲“以正论赏”。

上面讲师卦的基本内容，也是后来兵法中阐明的基本原则和方法，在《易经》中已有了比较系统的论及。

这卦中着重讲了道与正，讲了君子和小人，也就是道、法、正和将帅的关系。讲了人与思维、意识的关系。

失律“凶”，“师出以律”。这里的“律”，一方面讲的是法、规则，同时也讲“乐律”。俞琰说：“古时出师必吹律，律和则知士座同心。”这点连西方国家的军队也这样。美国的西点军校就很重视军乐。军乐一响，形成一种巨大的节奏和旋律，士所高涨，人心一致，就能胜。“师出以律”，“失律凶也”。这说明，以军乐鼓动士所，十分重要。

这里又可以看到《易经》不但讲了哲学，也讲了美育和音乐。

二十四 比卦

比卦是讲亲切的意思。《序卦》说：“众必有所比，故受之以比。”比，亲比，水地相比，水在地上，似物的亲比。在军事得到胜利之后，统治范围扩大了，万邦万国都来亲比，这是任何历史朝代都如此的。

过去称“比乐”，是有道理的。相反，“师忧”与“比乐”是对立的。人相亲比，象征人类的团结，是好事。

自己要取得人们的亲近，必须完善自身。“比，吉，元筮元永贞”。元是善良的意思，永是恒久，正是光明正大。要取得人家对自己的尊敬，必须自己要首先谨慎，善良、持久、光明正大。这是取得别人亲比的基础。

在古代，国与国之间的亲比，还有权力和势力对比问题。天子与诸侯间的亲比，与人与人的亲比是不同的。比卦是亲诸侯。象曰，地上有水，比。先王以建万国，亲诸侯。

要亲比，还要有诚信。诚信在中，具有无比的吸引力。有诚信的亲比，不但可以无咎，而且还有意料不到的吉利。开始的诚，终必吉。这都是事物发展的规律。

“比之自内”是什么意思呢？要发自内心之诚相比，必

得吉。比要看准对象，“比之匪人”是看错了人，就会得到伤害。亲比要诚，对人诚要发自内心，而这种诚，又是要看准人，不能盲目亲比。这可以说是一门学问，也是修养。亲比的对象不同，方法不同。阴柔阳刚，阴强阳柔。而亲比与人发生关系，就构成复杂的局面。

“比之匪人，不亦伤乎。”这就是说，如果不针对不同类型的人，就会受害非浅。

比，有显比和外比。外比，能够比于刚明中正。这里，中正之道很重要。要做到中正，不是易事。显比，是舍逆取顺。要有一个显要的地位，又正又中，这就叫“上使中”。这样，就能远近如一，不分亲疏。

“比之无首，无所终也。”如果开始时不亲比，对人不诚，到最后想要亲比，已失去良机，这叫“无始就无终”。

《子夏传》说：“地得水而柔，水得地而流，故曰比。”这里讲的是自然界的规律。地没有水，就旱，就成灾。水没有地，不疏通，也不能成流，同样成灾。自然界的事物之间息息相关，相互补充。水离不开地，地也离不开水。

在人间社会，亲比与疏远，是与道相连。如果没有正道，就谈不上亲比，这叫失道寡助。君民亲善和善，就吉普。而这种亲善，主要是行动，而不是表面的口头上的。抗日战争期间，日本帝国主义也讲“大东亚共荣”，也讲“亲善”，而行动上是大屠杀、侵略。由于违背历史发展，就以失败告终。不宁方后来，则是不亲善相从的表现，就要受到惩罚。

凡事不能满，到顶则会向反面转化。商纣王在沙丘一带的离宫别馆曾经将人工挖成的湖内灌满了酒，这就叫做

“满”，物极必反，最后纣王失败了。以淫威为乐，就会得凶。

“外比之”，是讲国际往来，与外国结成亲善关系，有利于国家的事业。可见在古代已经注意团结外交。

“显比”是特别亲善的。本来应该发怒的事而不怒，反而更加与人亲善，这就是“显比”。这是讲王用三驱，失前禽的故事。王在田猎时，三驱猎禽均未如愿，不仅不杀邑中从人，反而更加亲密，这反映了君王的宽容之盛德，吉。而反过来“比无首，凶”。众人跟王田猎而突然不见王，大家惊慌失措，乱成一团，凶。这里，反映了头目的作用。

亲比是与人有关的，这人不是普通人，而是君王。这同时也说明《易经》中的君王思想，受到当时历史的制约。

亲比是吉祥的意思。比是相互亲比，就是吉的象征。

《易经》谈亲比时，强调终始皆善，这是中国的古道德。不变不回，就构成了亲比的力量，即以亲善之道与人相比。这里强调的“刚”要求自始至终坚持亲比之道而不动摇。这是一种美德。

亲比的时机，时常与不安宁、发生危机时有关。意思是人们想到亲比，常常是在不安宁时。其实，恰恰相反，在安宁时讲亲比，显得特别重要。当然，要做到这点，极不容易。

如果能理解“刚柔居中”之道，就不会片面了。在没有需要时，也亲比，就叫“备而不用”。用时，就得心应手。有人想亲比，只是为了需要。用一句现代话来形容，叫做

“实用主义”。但时常是事与愿违。你想利用人的时候，由于动机不纯，适得其反。平时不烧香，急来抱佛脚，事情不会办好。舍逆取顺，要讲究一点精神。要有所得，就要有所舍，得与失有一个辩证关系，吉与凶也一样。“以德言则刚健中正，贤也。”这里，强调德的作用。有了道德，就必然得人心，亲比才有基础。

《易经》中有许多卦都讲德，这说明《易》的哲理的一致和一贯。我们释《易》，抓住要害，即实质，有许多问题即可迎刃而解，也就“一通百通”。

解释《易经》如果只看到卦爻，有不少地方不易理解。但是，如果从哲学观来分析，用自然科学作为尺子来观察，本来很奥妙的哲理，就显得很明确。

例如，在《易》卦中，强调乾坤阴阳在对立面互相排斥中是有同一性，亲比本来是讲统一的，但如果同时注意到排斥对立的一面，这样对亲比的认识，就更深刻了。

比卦论亲比，强调阴阳应该保持对立面的统一，这是一面；同时又要看到逆比，即统一中包含着矛盾。事物的发展常常是从统一发展到矛盾，一个矛盾解决了，另一个矛盾又诞生了。这样循环往复，事物就得到了发展。

二十五 小畜卦

比卦后一卦，叫小畜。《序卦》说：“比必有所畜，故受之以小畜。”这是说在亲比之后，人群团聚，必有畜。畜，是聚积的意思。畜又有止意。从发展观点看，畜与需相近，即等待。聚、储蓄、等待，都是不马上前进的意思。

《易经》是阳大阴小，巽畜乾，所以叫小畜。

小畜有亨通的含义，暂时积蓄，就能够进一步发展。

“小畜，亨，密云不雨，自我西郊。”这一段话讲了畜与自然界的联系。“密云不雨”很容易理解，讲自然界的风雨变化。天上有了云，但还不下雨。“自我西郊”，说法不一。有一种理解，说明“云行东，车马通；云行西，披雨衣”，这是谚语。“密云不雨，自我西郊”是根据自然界的现象总结的经验，现在来理解，不容易解释得很恰当。

什么叫小畜呢？“柔得位而上下应之，曰小畜。”从卦来分析，柔得位是六四，上下皆阳爻，应是指阴阳相应，是象征畜而又有发展的意思。雨虽因气象的原因未下，但还是会下的。风在天上，还未发生作用，需要等待机会，要小畜，即上下应之。

象曰：“风行天上，小畜。君子以懿文德。”君子是指国王，以小畜来积德，取信于民，这是讲小畜与政治的关系。

“牵复在中，亦不自失也。”这里讲的是前进与后退的关系。前进，有时是得，有时也可能是失，不能单看后退是失，这是得失的辩证法。得与失均要以具体条件来衡量，不能单从得失的一面来看。从得道的角度来看，有时丢失某种局部利益，为他人着想，从表面看，似乎是失，实则“大得”。得道能多助，其作用有时难以估计。

“九三，舆说辐，夫妻反目。”前一句话，讲的车轮转动。“舆说”是讲车停下来，不前进了。九三代表夫，六四代表妻。丈夫要进，妻子要退。这样，就反目，闹矛盾了。这里讲家庭，夫妻关系。后面又谈到“夫妻反目，不能正室”。如果丈夫不安于室，那么矛盾将会更大。这些卦辞讲的都是有关家庭成员之间的矛盾。

那么家庭关系怎样才能处理得当呢？需要“有孚”，讲信诚。“有孚，血去惕出。”这就是说，有信诚，才能消除忧虑与恐惧。“有孚惕出，上合志也。”这句辞的意思和上句相仿。“合志”才能无虑。志和孚，都是属于道德和意识范畴的东西，也是哲学观点。

《周易》原是卜筮之书，但是它包含着丰富和深刻的哲学观点。学《易》的着重点是了解它的哲学观点。历史上，有不少专家学者讲《易》，有汉易，宋易，以后又有清易，到现代讲《易》成为世界的一种“时代潮流”，但严格讲起来，是两派，一是把《易》单纯作为相卜之书，二是把《易》作为道，作为一种科学与哲理。

从六十四卦的辞来看，《易》有一整套理论。这套理论是很关键的。本书是一卦一篇，谈一个观点，综合分析。但卦与卦之间又有联系，这是一种体系。只有认识《易》的基本体系，才能懂得《易》，掌握《易》。

理解《易》如果离开辩证法，很难深入。象曰：“比之匪人，不亦伤乎。”例如亲比是好事，但如果看错了对象去亲，就会受伤。如果不看准对象，盲目亲比，那么好事就会转化为坏事。相反，“外比于贤，以从上也。”这和上面讲的“比之匪人”相反，比之于贤人，就能得吉。这些观点，都与辩证法有关。

乾是要前进，而小畜是止。一个前进，一个止，又发生了矛盾。

小畜到了最终一爻，就要发生质变。不是止，而是通了。原来密云不雨，现在下雨了。原来“尚往”，现在“既处”。原来车不进，现在车可以进了，可以载东西。这就是“得”，“得”与“德”古音相同，程传讲“得”时用“德”字，意义较深。你要“得道”，就要有“道”。如果心不正，言行不一，即使“得”了，也会“失”。

《易经》中的哲理，有的是警世恒言。项安世在解释《易经》时曾说过这样的话：

“以小畜大非可常之事也，妇道贞此而不变则为危，君子过此而复行则为凶。盖月望则昃，阴极则消，自然之理也。”

从自然辩证法的观点看，阴与阳，是符合自然界的实质的。物理学中的牛顿定律，有三式。其中第一式讲的是动者常动，静者常静，牛顿所讲的“物体动者常动”与《易

经》中的“变易不常”的易相符合。

当然，《易经》中的易，即变化，还不单纯是“动者常动，静者常静”，而是动中有静，静中有动。正象阴中有阳，阳中有阴，刚中有柔，柔中有刚，是相对的。如果以这一高度来理解《易经》，那么对复杂的自然界和社会，就会作新的解释。此外，一动与一静，因条件变化，产生了新的因素。如果固定不变，只有一个模式，那就不能说明一个多变的全方位的复杂的世界。

这种对变的从表到里的认识，可以说是《易经》的精华。《易经》中讲到吉、凶，也应这样理解，常常是吉中有凶，凶中有吉，祸福有时是相互转化的。

王弼说：“夫少者，多之所贵也。寡者，众之所宗也。”说的也和上面讲的一类道理。少而精，力量很大；多而滥，就象一盘散沙。寡而得道，能存；多而失理，还是一样孤立，就变为寡，甚至比一般的寡还不行。

讲到小畜，一柔畜止王刚，虽然可以达到对立的统一。但如以小畜大，以寡畜多，就会破坏平衡，阴阳不和，稳定的局面就会打破。以《易经》之道来解释复杂多变的世界，会一目了然，很快就能会“悟”。

二十六 履卦

履卦主要是讲礼。履卦乾在上，兑在下，好象履虎尾一样。虽然是履虎尾，但不咬人，注意礼节。你对人家讲礼，人家也会对你好。

彖曰：“履，柔履刚也。说而应乎乾，是以履虎尾，不咥人，亨。刚中正，履帝位而不疚，光明也。”

上面这段卦辞，讲的就是有礼，才能得到正，得到光明。

当然礼，还包括许多内容，如定民志、定社会秩序。这和现在讲“安定团结”的意义相同。《易经》中讲到人与社会关系，很明显是为统治阶级服务的。

君子学履卦，为的是可以分辨上下，安定民志。这是礼的作用。

“初九，素履，往无咎。”履与文化素质有关。素是朴素的意思，有了文化加上朴素，作用就更大了。有了素，就可以做到“素履之往，独行愿也”。意思是，不是为利而行动，只是为了实行自己的愿望。一个人如果有了这样高尚的品质，就可以“无咎”了。

“履道坦坦，幽人贞吉。”这里，坦坦是随意前行的意

思。幽人是幽静和素雅的人，和素履的意思相同。总之，都说明有了礼貌，提高素质，就能按自己的意图办事，能有自己的志向，就能有成就。

“幽人贞吉，中不自乱也。”素雅人心中不乱，就能得吉。这里讲的只有自身光明正大，思想一定很稳。这一卦都是讲自我修养。

“眇能视，跛能履，履虎尾，咥人凶，武人为于大君。”如果一个人眼睛有了病，就看不见了。如果一个人腿有了毛病，就走不动了。这样的人，虎是要咬的。这里讲的眼、腿，可以狭义来讲，也可以广义来理解。也有一种相反的理解，眼睛有毛病，观察力特别强，腿不方便走路特别快。总之，一个人心身要健康，才能立于不败之地。武人为国君服务，能忠贞，是好的。讲的是不计利害，勇往直前。相反，如果心明眼亮，又有勇有谋，虽弱也可以取胜。

《易经》讲的礼，是古人实践的总结，这些道理至今还有价值。

“履虎尾，愬愬终吉。”人如果谨慎，很小心，对虎很有警惕又害怕，就能吉。这里讲凡事要谨慎小心，就能避凶得吉。

人有时在困境中能够奋发，而在顺境中反而没落了。这里顺和逆，有时会发生相反的作用，不一定顺就是吉，逆就是凶，吉凶随着不同条件是会转化的。

“视履考祥，其旋元吉”，“元吉在上，大有庆也”。祥，是善，旋，是完备的意思。如果一个人在性情上很和善，品格又很完美无缺，就可以得大吉大利。

中国的古代文化很讲究礼，这是传统文化的精华之

一。

《序卦传》说：“履，不处也。”程颐说：“履，践也。”从字面上看，履是用足走路，是行，实践。走路行事，就会碰到各种不同的情况，待人处世，就要讲礼。践履执礼，崇尚谦卑，如遇到强暴，讲礼也不会被咬。当然，这也要区别，讲礼不是不讲条件。“用柔不用刚”只是问题的一面，有时“柔刚可以兼用”。

《易经》中讲刚时提出“不疚”，这也是一种自我修养。内心无愧才能“光明”，这是中国的自我修养之道。刚刚起步，践履，要一步一个脚印。“安常蹈素，循分自守也。”要循规蹈矩不离大格，这样才能得吉。人的言行，要以礼律己。

如果一个人心中不正，言不顺，正象眼睛有了毛病，一条腿瘸了，行动不方便，就会走错路，被虎咬住。

履卦讲执礼，也是执法。执礼和执法必严，但在执礼执法时，不是专，而是明。心明眼亮，兼听则明。严与明，是相互起作用的。这一方面，在历史上许多学者在释《易》时讲过这种理。刚柔之道，兼用。

当然，中国古文明，很强调“柔”，也可以说是“柔道”（注：不是日本流行的武术“柔道”），即柔顺之道。履卦是居于阳位，质柔而用刚。这是一种比拟的手法。

“质刚而用柔”，内强外顺，这是方法论。如果里外都是刚，有许多事就难以办好。有人主观武断，听不得别人意见，自任刚明，决行不顾，虽使得正，亦危道。独立专断，很难成大事。相反，刚柔结合，且诚又敬，善始善

终，坚持到底。集百家之所长，有福有庆。

履，作为礼，也是神祭的一种仪式。但两者有区别。礼是仪式，履是行为。前者是封建社会的一种形式，包括各个领域；而履则是一种道德实践。过去讲礼仪时有许多传说，如用假的虎尾去祭神，能得吉。这当然是一种迷信。但礼的实践，作为一种精神文明的建设，其价值是很宝贵的。特别是传之几千年的礼，形成一种潜在的意识流，更是应该研究和继承的。

在礼中，古人讲厚、信、诚。传之数千年，这些礼节仍然是有生命力的。礼神之道唯诚为大，只要忠厚诚信，以礼待人，就能得道。

当然在谈礼时，也讲到审视自己礼神之道；善于独善其身，或者讲“慎独”，等等。这些古时候的礼，一直传到今天，始终具有生命力。礼的内容随着时代的发展，也很丰富，变化也多，但无论世道怎么变，中国古代的一些基本礼节，一直传到后世，其基本内容一直具有强盛的生命力。

二十七 泰卦

泰卦在履卦之后，泰是平安太平的意思，《序卦》：“履而泰，然后安，故受之以泰。”这里，泰是安泰。

“泰，小往大来，吉亨。”爻在上，三阳爻在下，所以叫小往大来。这说明，当小往大来时，天地万物都变通了。上下交流，内健而外顺，显然是浑然自得。

清人查慎行在《周易玩辞集解》中谈到孔子在谈到泰卦时的兴奋情景：“如身处盛际，不觉踊跃鼓舞，把卦辞一口道尽。”

在我国有一种传统的看法，泰是吉祥之辞。国泰民安，人们称某些学问达到顶峰的学者为泰斗。

象曰：“天地交，泰。”过去的帝王以天地交得出“裁成天地之道，辅相天地之宜”。如果天地交流，即阴阳得调，就是大吉的象征。

怎样达到泰（吉）呢？泰卦作了多方面的阐明。

“初九，拔茅茹以其汇，征吉。”朋友相处，互相影响和帮助，如茅之根，拔其一，而牵连其他。茹，即根之相连者。贤者要干一些大事，必须有朋友支持。而朋友，又必须做到“君子之进，必以其类”。一个人做事很不容易，

要与志同道合者一齐前进。征，表示前进的行动。

人要上进，这是一种流。人往高处走，向前进，是一种必然趋势。人类在征服自然的过程中，没有果断的精神不行，没有济深越险的精神也不行。泰山压下来也不弯腰的无畏精神，象征浩然的正气。

“九三，无平不陂，无往不复，艰贞无咎，勿恤其孚，于食有福。”平可以变成不平，不平也可以变成平，往可以变成复，复也可以变成往。没有平而不陂的，没有往而不复的。事物的变化就是这样，要使不平的变平，如挖山的愚公一样，需要持之以恒，经过千辛万苦，就能“艰贞无咎”。无咎、泰、平安，都不是主观的愿望，而是实践的结果。而且又要讲信、诚、坚贞，才能“于食有福”。

宿命论者只信神，祈求神的恩赐，愿望不容易兑现。其实，信、诚、坚贞，以这种无畏的思绪去反复实践，愿望会变成现实，事物会发生质的变化。我们学《易》，如果抓住这个变，而且把变与信诚结合，就会从变中看到希望，看到命运要由自己去掌握。“中以行愿”，这种志愿出于对事物发展规律的认识。在这样一种认识的基础上，为之奋斗，愿望才会变成现实。

当然《易经》中讲变的同时，也讲“守常”。守常是讲不要“兴师动众”，这又是一个方面。其实，“守常”不能单考虑“守”，而倒要注意“常”。如果单纯的“守”，就不能前进、奋斗了。而“常”，则与进并不矛盾，而是更为有利。

泰卦中涉及的问题还很多。泰还有通的意思，当然通也是吉。《系辞传》说：“易，穷则变，变则通，通则久。”变，最大的是天地变。“天地交而万物通”，说明天地是为

主的。“上下交而其志同也”，这是泰卦的主题。

泰卦要求一个品德高尚的人，内怀刚健外行柔顺，与人相交无不亨通。既然天地相交是变成通，称为泰。“财成天地之道”，这里的“财”不是“金钱”的意思，而是裁决和判断的意思，也就是了解事物发展的规律。天地之道，即阴阳相交相和。过去有人这样说，天地规律是客观存在，不以人们的意志为转移，而“君子”可以制裁。其实，只要人能掌握科学，认识规律，人就能胜天。反之，即使君子，不掌握规律，也无法掌握自然法则。人可以认识规律，掌握规律，用这种必然认识来指导行动，达到“辅相天地之宜，以左右民”。《易》的这方面的认识和观点，带有朴素唯物主义的色彩。

《易经》是讲命的，也讲变。泰极反否乃天命规律的自然。

在讲到君子的命运时，虽然提出位居尊贵，但还要注意自然发展的规律，不能违时，违道，这叫顺其形势发展。在历史上这类事件举不胜举。凡违背人民意志，逆历史而行的，最后终以失败告终，希特勒、东条英机、墨索里尼都一样，“其命乱”。一复一反预示泰极当变，这里反就是失道。

《易经》中的道，即是我们现在讲的真理，凡符合真理的即为道，反之是失道。

泰，还有大的意思。马融注《泰》卦说：“泰，大也。”泰壮，指大而强健。“大壮，利贞”即威盛强盛之名。泰车，即指大车。“泰过，栋桡，利有攸往，亨。”这意思是：大大超过栋梁作用的人，则利于有所往而亨通。大与小是

对立的，而“泰过”是讲超过大的东西。

那么，是不是大过了头，就一定好呢？不，事情恰恰相反。“过涉灭顶，凶，无咎。”这就是说，趟水过河，河水超过了头顶那就很危险，凡事不能过，不能到顶点。有人不这样想，满了再想满，好走极端，不能控制自己，到头来时常因“满”而受灾。如果认识了这一规律，善于娴习水性，在满顶时避之，就可以没有灾咎。

泰，就天地说，天高在上，地卑在下，是截然对立的。天外有天，地深万丈，都不是绝对的。对立面的相反相成，到达了统一。“天地交而万物通。”而这“交”，“通”，与道均有关。上下相互往来才能相通，在世上，老死不相往来的事是少有的，“上下交而其志同”，大不是绝对的大，有时是以小补大，大就转为超，超过了头，又转为危，凶。这是事物发展的辩证法，谁也无法违背。

“内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人，君子道长，小人道消也。”泰卦这一卦象，说明品德高尚的人内怀刚健，外行柔顺。

二十八 否卦

《序卦》说：“泰者通也，物不可以终通，故受之以否。”

天在上，地在下，天地隔绝，直不往来，就是否。否，是闭塞的意思。泰象征吉、通，否象征阻塞、封闭。天上的阳气上腾不下交，地上的阴气下降不上升，阴阳两气分离不相接，万物闭塞，再不通就要枯死。所以“天地不交而万物不通也”。

以这一点来看社会也一样，如果上层统治腐败，不关心民情，君民互不通，上下关系对立紧张，“上下不交而天下无邦”。

所以，否卦说：“否之匪人，不利君子贞，大往小来。”大往小来，就通了。这卦的主体是大往小来，否是封闭，就需通。

否时，从大自然讲，要治水、治山，沟通阴阳，注意环境生态的改善。作为人来说，不可荣居禄位，要俭德避难。“君子以俭德避难，不可荣以禄”，讲的就是这理。

否卦又讲“小人道长，君子道消”。在否时，常常是小人得势，君子受难。我国的文化大革命时期，“四人帮”就

是小人，而大批老干部就是君子。小人进入法庭去主事，人民和忠臣就受害了。

《易经》中谈到“征吉”。征，是进，前进才能得吉。相反，固守，塞了。贞，就是守。所以，征与贞，是相反的。否卦的“贞”与泰卦的“征”的意思是相背的。

否卦中谈到君子与小人的吉凶。小人得吉，大人否才能亨。对事物的评论，不能单纯的以凶吉为准。有时被杀害，是为了得道。从单一来理解，是凶。如闻一多、刘胡兰被害，却生得伟大，死的光荣，死比泰山还重，流芳百世。这样，凶就转化为吉。但有的俗夫凡子就不能理解，歪曲为“死得不值得”，“得不偿失”等等。要理解《易经》的精华，必须从道的高度来辨析，“其道乃亨”，所享的是道。

孔子讲“邦无道，耻也。”如果一个国家无道，就失道，耻了。谋虑邪滥，无所不至，不知耻。用位不当，小人当道，把国家搞得乌烟瘴气，不中不正，沦落到底层，一片黑暗。欧洲的中世纪，二十世纪法西斯势力泛滥的几十年内，都是“黑暗世界”。其核心即是失道。而“君子道行，则与其类同进”。所以，一个有作为的人要使事业成功，就要组织一帮人，为一个共同目标而奋斗。如果道消失了，目标没有了，就会失邦。《易经》说的“有命无咎”，应这样理解。把事物的本质掌握住，就能知天命。从哲学范畴讲，就是认识事物的本质，不仅天，也包括地、人。

闭与通，是有条件的。否卦的最后会转为泰，“否终则倾，何可长也。”这种转化是顷刻之间发生的，两种不同的

体，在相互更换位置，相交相和。否塞一终了，就转化为泰通。而这种转化，是阴阳两种不同力量的流动的结果，不是无为，而是有为。由绝对对立而转化为统一和联系。否极为泰，由闭塞转向通达。

在人类的历史上，一个国家的盛衰，与否泰的转化密切相关。有的国家闭塞数百年，停顿不前。中国封建社会就吃了大亏，失掉多次从否转泰的机会。学《易》要融会贯通，才能倾。倾是长，是转化的条件。

否卦的卦义为闭塞，阴阳隔绝，老死不相往来。在闭塞时，下卦坤体三爻都失去致通的条件，阴阳处于绝对对立，事物的前进就失去条件。从人体来说，就会发生失调，阴阳对立，或者是阴盛阳衰，或者是阳盛阴衰，都是病态。

守道安命，只是问题的一方面。守道，道保持了。但是，道只有在通亨中才能发展。闭塞了，道也不能高。安命也一样，如果安于命，则不进，不进则塞。

《系辞传》说：“危者安其位者也，亡者保其存者也，乱者有其治者也。故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安而国家可保也。”

这段话讲了治国保家的辩证法，安不忘危，在国泰民安时，要有预，预则立，以防万一。在顺时，要准备突然灭亡，即不要忘记灾难，即要看到问题的两面。这叫备，即准备。有备无患，要有所防。

塞，否本来是消极的，但否卦终了就转为泰。所以“上九，倾否，先否后喜”。这说明，一种原来看来是消极的东西，用得得当，同样是会转化为“喜”的。反过来，“乐

极生悲”，“积极”过了极限，也会转化。当然，我们是主张积极向上的，这里说的过了头，不论是积极和消极都不行。从否转化为泰，有时是在顷刻之间完成的，二体一变位置，又相交相和，否塞的终点就是泰的起点。历史上这类例子也很多，在极度破坏和崩溃的基础上，有时会冒出新生萌芽，得到发展。在日本广岛被原子弹炸的时候，数十万人民流离失所，当时许多人都说：“广岛完了！”但在日本人民的艰苦创业的精神鼓舞下，几十年后广岛又变为一个花园城市，比过去更美。

当然，从否到泰，需要致通的条件。否卦一进入上体就有了新的转机，否终则“倾”，就开始新的生机，由绝对对立转向统一与联系，对立面一相交，否极反泰，闭塞又转向通达。从否（塞）到泰（通），有一个过程。这与辩证唯物论哲学中的“否定与否定”的原则，有类似的道理。从这卦中也可以看到《易经》的辩证唯物主义思想是很明显的。

二十九 同人卦

《序卦》说：“物不可以终否，故受之以同人。”同人的前卦是天地否，同人卦讲的是历史的发展运动是变化不停的。“物不可以终否”讲的是事物的变化。同人，是与人相同。而与人相同，就需要无私、大公。

“同人于野”、“利涉大川”。这是讲大公无私的人，他们的视野很广，为了一种崇高目标可以到远方去，到最远的边区。君子是以正求同。“同人于野，亨”就是讲这点。

“唯君子为能通天下之志。”这里讲的君子是有远见的人，既能看到志，又能通天下。“君子以类族辨物”讲君子不但要有志，而且能辨别异同，会选择。要选择才能分门别类。只有选择对了才能同，不然同是一句空话。

“同人于门，无咎。”这条是讲无私、大公，才能够团结人，出门同人，不私。《易经》的卦大都是讲道德的，同人卦也不例外。相反，“同人于宗”，只要有偏私的行为，就吝。

同人既讲团结，当然涉及乱与治。《周易折中》的按语中有一段话，“治极则乱，乱极乃复于治。”这里讲了治与乱，都不能“极”。《易经》中的循环之道，是很深刻的。

总之，不要单强调一点，而是两点论，一分为二。

“盖人情同极必异，异极乃复于同。”这里又讲了“极”。凡事不能“极”，如只抓同，不顾异，那么同也会转化。异就会反过来不同。同样，只有异，没有同，也构不成完整的事物，得不到发展。

打仗时，敌强我弱，我强敌弱，是经常的。但是弱的一方有时能制胜强者，这是兵家常见的事。体育比赛中也有类似的情况，这里精神和物质都重要。同样的物质，有了足够物精神因素，就会发生强大的作用。

“同人先号咷而后笑。”号咷是异，笑是同，邪不胜正，虽有所隔，终必合，所以笑。

孔子在《系辞传》中谈到“君子之道”时说：“或默或语，二人同心，其利断金。”不论是说明白，或者是沉默不语，二人同心的力量是无穷大的。这种思想在《易经》和其他中国古代经典著作中都谈到。异与同，两者从对立到统一，需要大师。“反异归同”同样需要大师。

同人卦有几种提法，“同人于野”最好。“同人于郊”也好。“同人于门”不如“同人于郊”。“同人于宗”又不如“同人于门”。这说明“同人”有不同的层次。

同人，讲柔顺，得中，才能求同存异。这一卦主张人与人之间和同，相亲而志同。《杂卦传》说：“大有，众也。同人，亲也。”

那么，是不是要同人，非得柔顺，不要刚健呢？回答是否。如果单纯的柔顺，不能人同，必须以刚健相济，才能推行同人之道，克服险阻，亨通。程颐说：“刚健则能克己，故能尽大同之道。”

“天与火，同人。”这怎样理解呢？这是说，不同的事物也有共同之处。火在天下，天下有火。这样，火与天又有了同处。“类族”，也是这意思。同一宗族有许多家族，家族又分许多支族。许多不同人，都属于同一宗族，姓氏相同，就叫“类族”。“君子以类族辨物”，说明同一类人是统一和同一的。《系辞传》中说“方以类聚，物以群分”，就是这意思。

在中国长期的封建社会中，同人是在宗族中的，君臣、夫妻、父子，都是宗族关系。这种宗族的影响是很深的，有时是不约而同的。

“同人于门，无咎。”凡是同门的同人，相互之间是以门外求同。门内即不是同人，而是一个宗族了。宗者是众多的意思，在众多的宗族关系中能够求同，那是不容易的。

同人卦讲的是与人同而不争。这和世界大同的观念相似。梁寅说：“同人之道，以大同而不私为善，故卦之诸爻，或比或应，皆为同于所近，无大吉者。”

中国古代的传统道德中强调“绝其私与廓然大公”。公与私总是对立的，绝私与大公是两个极端，都是不易解决的。这里，度德量力很重要，德高望重，力量自然大，也自然能得利。相反，只考虑个人利益，利欲薰天，必然是失道寡助。当然，这种人际关系中的大同，是很难达到的。正因为如此，才真正可贵。

同人卦中讲到“伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴”、“乘其墉，弗克攻，吉”，讲的都是很难办到的事，登上高陵，还三年不攻，已经到了城墙边，还不进攻。这说明，

要取得道，还要守信，要克制自己。要使事物往好的方面转化，就需信、诚、宽厚。聚集众人于邑外，大家都没有悔恨之心。

《易经》中的辩证观念，常常可以从卦与爻两方面看出。

“亢龙有悔。”亢，是上九而出，是阳乾之顶，这是讲一事物已经到了极端，顶点。这是“穷高日亢，知进忘退”。如果一个人只知道强度奋进，不知后退和让步，走上极端，总有一天会走到它的反面。亢龙的命运也是这样。

似乎可以得出这样的结论，乾卦因爻象动乎内，常常是把自身否定了，这和哲学上的否定与否定是一样道理。《易经》在认识论和方法论方面，都具有辩证唯物主义观点，立言和实践，都相同。

顺理之得，大者为吉，小者无悔。其实，悔也是需要勇敢的。胆小的人，不可能悔。从积极意义来分析，悔常常是新起点的开始，如果真正悟出某种真理的话，悔与悟是相辅相成的。

三十 大有卦

大有卦与同人卦是相反的。六十四卦，每两卦，不反即对。同人倒过来即大有，这是反。《序卦》说：“与人同者，物必归焉，故受之以大有。”

“大有，元亨。”大有只有一阴爻，其他都是阳爻。五阳爻所有的，也都是阴爻所有，所以叫大有。

象曰：“大有，柔得尊位大中而上下应之曰大有。”

同人是在一阴之下，大有是在一阴之上。

《周易折中》引用项安世的话说：“一阴在下，势不足以有众，能推所有以同乎人者也，故名曰同人。一阴在上，人同于我，为我所有者也，故名曰大有。”

卦中所说的“应乎乾”、“上下应之”，不是随便说的，有一定的例，也就是规格。

君子学大有，可以遏恶扬善，顺天休命。顺天和休命是两种不同的意思，但总的表明大有是顺应天命的。在自然界和人类社会，在初交时，与别的无有交往，是无害的。无有、无为、无害，有似道教的思想。但《易》与道教又有区别，某些观点又相似。中国经典著作中异同互证的现象很多。

大有是“上下应之”。群阳为阴所有，故曰大有。按《易》的惯例，阳为大，阴为小。阳刚为阴柔所有，大者皆为小者所有，故曰大有。大有的意思是大通之道，它的特点是：“其德刚健而文明，应乎天而时行。”用现代语言讲，一个讲文明又注意道德的人，刚健而又合乎时代潮流，就是大有。大有，元亨，是吉的象征。有了刚健的意志，就能自强不息。“应乎天”，就是合乎自然发展规律。“时行”，还有合乎时宜的思想，可行则行，可止则止。

“火在天上，大有。”火旺，夏日日中在天，万物被照，面很广，所以叫大有。夏天中午的太阳就象火一样炽热，万物在阳光照耀下，成长很快。日光对万物是一视同仁的，没有偏爱，有善无恶。善的都要发扬，恶的都要遏止。这就顺应了天道。休命就是使生命美化，休不是休止的意思，而是一种美德。

“无交害匪咎，艰则无咎。”无交害，不涉及利害。相交当然会涉及利害。这里又涉及静与动的关系。要绝对的“无相交”是困难的，人与人之间，包括万物之间都在动，都在相交，动则必涉及利害而有咎。

大有还反映了另一种情况，即“大车以载，积中不败”。这里提倡一种大无畏的精神，不怕重担，敢于挑，敢于冒风险，才能不败。这里提倡守正和奉献的精神，也就是“公用亨于天子”，而小人则不能，反而有害。

“匪其彭无咎。”匪是非的意思，彭，是威的意思。如果一人不盛气凌人，不招嫌，谨慎小心，就可以无害。《易经》中的这种思想与中国古代各派经典学者的思想是一致的，不要满，不要到顶，要居于中。有了这种态度，

就可以“明辨晷也”，洞察一切。

“信以发志”是讲信与志的关系。只有信，才能得“吉”。要取信于民，就需要“易而无备”，就是内外一致，以诚与信为本性。得人相助，关键在于信。“顺乎天道”，如果一个人连信和诚也没有，那还谈得上什么“天道”。信是人生的基础。

富有，有人认为只是经济上的问题，其实不然。这同时包括精神财富，富有者如果不具备大有的品德，其实并不富裕。如果具备了大贤大德，那就达到了内外富有。

与人相同，能得大同。大同是一种观念，也就是人们常提及的“乌托邦”，是人类从古代就开始存在的一种理想观，一种对美好事物的追求。

从解释不同卦的意义来看，我们着重分析了《易经》的哲学观念和道德原则。自然，《易经》中的卜卦算命的部分，连山、归藏、周易卜筮，确实占着重要的位置。但是，更应引起我们注意的是《易经》的科学原则、数学概念、逻辑法则和哲学思想。以大有为例，这种对人类的大同的观念不正是一种重要的正名原则吗。人应该学会与人同，与人共处，对于社会要能尽其善，这就是人生应遵循的理。顺理者吉，逆理者凶，顺乎正名的兴旺，违背正名的灭亡。

名必可言，言必可行，实如其名，名符其实。如果一个人具备了这种老老实实的态度，他的自身就会产生一种力量，就会吸引人，就会大同。大同也可以说是一种世界观，具有这种崇高世界观的人，就会团结人。而团结各种不同类型的人，本身就是一种人类的最宝贵的本质。在大

有卦中，谈到“上下应之”。这说明，具有大同的特性的，还具备领导者的条件。即使是领导者，要使你周围的人即被领导者“上下应之”，也是极不容易的。“其德刚健而文明，应乎天而时行，是以元亨。”这里讲了道德、文明，合乎天时。有道，即能认识天时，就能顺应，得人心。君子学大有以后，可以遏恶扬善；顺天休命。顺天与休命是两个不同的范畴，这些当然都讲为政之道。

《易经》中讲到阳，讲到刚健，也讲到柔顺。如果只有刚、阳，没有阴柔，有时常常会坏事。事物的发展规律时常是一阴一阳的对称和协调，在协调中求得发展与成长。不能走极端，“不处其盛”。如果刚健过头，也不行。不处其盛，盛了转化，是很不容易的。有人只爱爬到顶峰，其实顶峰到了又怎么办呢？如果在盛时，以退为进，始终保持谦虚损抑的态度，则可永葆青春，不断追求，这才是最明智的。

《易经》中有不少辩证唯物主义的真理，“厥孚交如”是讲两个侧面，要相互信赖，又要“威如”，即友谊和权威相结合。懂得这些道理，就能无往而不胜。

三十一 谦卦

在讲大有之后，讲谦卦，又是对立的统一。

《序卦》说：“有大者不可以盈，故受之以谦。”盈和谦是对立的，只有盈，没有谦就会满，满则损。

谦必得益，这可以说是很浅显的道理。谦得亨，亨履吉。谦，象海洋一样宽大。人如有了宽广的心怀，就能以谦待人。谦并不意味着软弱无能，而是一种美德。

过去有不少人取名为“地山”，地山就是谦，象著名作家许地山就以此为名。

程传说：“有其德而不居谓之谦。”有了道，还是那样谦，就得道。谦是一种美德，不是一天形成的，这是长年积累、修养的结果，常常与知识层次和世界观有关。“人以谦巽自处，何往而不亨乎。”（程传）这是讲人如果能以谦，就无往不胜。安履乎谦，终身不易。你越谦，人就越尊重。君子有终，就需要谦。而小人，则是“有欲必竞”、“有德必伐”。

《易经》的谦卦中，论及谦时，与光明、上行、福相连，“其道光明”，说明谦很重要。

上面已经讲地山是谦。象曰：“地中有山，谦。”把谦和

地、山相连，意思很清楚。

“谦谦君子，用涉大川。”“谦谦君子，卑以自牧也。”都是讲谦的作用。人要干一番大事业，就要谦虚，要自牧，牧是养的意思，也就是说，人的谦虚美德是需精心培养的。而这种培养，就需谦，有了谦，才可以看到自身的不足。

谦既是一种美德，必然会传于人，形成流，是一种社会风气。“鸣谦、贞吉”就是讲谦的唱和，象鸟鸣一样。鸣谦，就能把谦表现出来。谦是发自内心的，是自然的流露，不是虚假的、勉强的。

谦与劳相连。“劳谦君子，有终吉”、“劳谦君子，万民服也。”有功劳而又不居功，能保持谦虚，万民都服，即有“终吉”。孔子讲过这样的话：“劳而不伐，有功而不德，厚之至也。语以其功下人者也。德言盛，礼言恭，谦也者致恭以存其位者也。”这也是讲有了功劳仍然保持谦虚，能得厚，得道。谦是一种美德。德就需讲法则，讲准则，讲章法。人有了道德准则，就形成一种本质，就会影响人，就会得人心。也就是“怀服天下”，无所不利。

当然，谦也不是过头，把自己说得一无是处。谦虚过头，就变为软弱，无力。《易经》在谦卦中还谈到“谦过”，不要过极等道理。谦自然是一种文道，而《易》又讲了另外一面，“行师”，文道武道兼用。用刚武来治国平天下，也是一种劳。

满招损谦受益。这里损和益，均和谦有关。由于谦退，不自满，能延缓向对立面转化而得益，谦能亨通。“天道亏盈而益谦。”是从自然界的日月来说明谦的重要作用。

“若日中则是，月满则亏，损有余以补不足，天之道也。”这句话说明天道谦则亨。反之，不谦则不亨。“地道变盈则流谦。”这道理和上面讲的日月一样，都讲的是谦的好处。

盈满则祸至甚至灭亡。从世道说明谦的好处，谦引福来而新生。尊者如果具备了谦，则显示出他的品质高尚，地位不高的人谦，还有谁去责备他呢？谦是一种美德，有了它，就能心胸宽大，就能干一番大事业。

要得到这种谦，需要坚持不断努力，就象跋涉大山巨川一样。“劳谦”，就是说明有劳而又谦虚的人，才能引起人的尊敬。

谦卦的卦义是谦退，能谦退而又不自满，可使矛盾转化，原来属于对立的两个方面互为影响。谦道能得人心，声名能远闻，这点是谦的核心。“谦亨，君子有终。”古代把谦与君子联系在一起，说明当时人对道德的要求。因为，人们一般认为，君子是应该有高尚道德的人，自然也包括谦在内。有终，是好结果，好结局。这就表明，君子有了谦，其结果肯定是好的。“鸣谦”，说明这种谦德需要相互之间影响。

从这一点来认识，谦并不是我们一般认为的谦虚了。谦虚只是一种形式，而本质上它是有力量的。“谦虚使人进步”是很有道理的。一个谦虚的人，能看到他人的长处，为自己所用，集中各家所长，补我的不足。

所以，在《易经》中指出：“劳谦，君子有终。”这里指出的劳，就是要付出极大的代价。谦卦中也谈到用战争来求得国与国之间矛盾的解决，涉及很重大的国际间的政治与军事斗争，这证明《易经》是一本为政治服务的经典著

作。

谦卦总的是包括修养、学习、治国，讲的还是为人之道。刘少奇同志在《论共产党员的修养》中也讲到谦虚之道，这说明作为社会主义和共产主义的新的意识形态，同样吸收了东方古代文明的精华。

在学习《易经》时，如何抓住一些重要的卦辞，触类旁通，是很必要的。谦与满，谦与涉大川，谦与通，其中有相通相连之处，而时常不是单一的。单一的理解卦，其结论只能是片面的，而综合理解，就可以理解透，掌握其实质。这可以说是学易的一法。

三十二 豫卦

《序卦》说：“有大而能谦必豫，故受之以豫。”豫是安乐的意思。

“顺而动，豫。”这说明，要取得安乐，需要顺乎自然发展规律，要运动。而这种动，不是无目的的随意动，是按顺（规律）运动，天地顺动、日月运转、四时变化，绝不是反常的，而是有它的一定规律。只要顺乎自然，就能得人心，使百姓信服。

乐，从艺术上讲当然是与音乐有关。音乐中的旋律很重要。乐曲中的旋律和自然界存在的暖流一样，叫人鼓舞、欢乐、陶醉、爱和前进。音乐当然充满欢乐和悲哀，世界上许多著名作曲家的代表作，都是充满欢乐的，这是音乐的主旋律。“先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。”这说明，在古代对乐很重视，而且把音乐和德联系起来。

乐，有一定规律，不能违背，“鸣豫，凶”，那就是把乐搞得过分了，就会从欢乐走向反面。豫卦讲“得正”、“时合”，要求“自守”。中正自守，其介如石。都是一种意思。其实，这些道理，也同样适用于其他卦。

《易经》中的有些主要哲理在许多卦中都涉及，而且反复从两个方面来阐明，得正与不得正，盱豫与介石，常常是对立面的统一。

豫，又和动相联。你要取得欢乐，就需动，动才能悦。而欢乐的取得与大志又有关。有了大志，大目标，才能产生巨大的动力。而欢乐又是在完成目标的过程中产生出来的。

在谈欢乐时，也要看到它的反面，即恣骄侈之欲，乐极生悲。历史上有这样的悲剧，极乐产生极悲，所以要防止过分，要保持高度的警惕。不论是乐或悲，过了都不行。

“冥豫在上，何可长也。”这和上面讲的道理一样，豫悦过甚，到了顶点，就需转变；回头，才可无咎。这理易懂，但做起来，极不容易。

要达到豫，需要“刚应而志行”。要行动，又需合于天理，叫“顺以动”，这不易。动不能盲目，要顺，就是保持清醒头脑。这就是豫卦中说的“豫顺以动，故天地如之”，后面讲的建侯行师为例，把人间的政治和天地的运动结合起来讲。天地日月需要顺动，圣人行事办政，也需顺动，刑罚分明万民顺服，说明行政需要顺，这是我国固有的一种道德观念。

《易经》中讲到“顺以动”时，又和“健”、“刚”相连，动时要有刚毅的意志。当然，相反的又要注意“柔”，这是一阴一阳之道，讲的是对立的统一。

“豫之时义，大矣哉！”这里讲的是要得民心，刑罚清，民才能服，才能安定。日月、天地间的变化，是有规

可循的。天道人事，是一样的道理。从历史上看，凡安居乐业的时代，无不与民心顺服有关。时义，就是要以大义服人，则民从。《易经》的卦中谈到“时”，有的讲“时义”，有的讲“时用”，这是讲决定卦意的主流，即道。大义，是要叫人重视，引起大家的深思。

乐和自然的关系也很重要。立春以后，阳气上升冲出地面，与阴气相搏，发出雷鸣之声。雷声震动自然界，万物欢腾，即成为音乐。过去的统治者利用音乐来“崇德”，以巩固自己的统治。而同样，人民从大自然的各种不同的鸣声中，也从内心发出喜悦或悲哀，谱成一首首动人的乐曲。在他们中间，还一代又一代产生了杰出的音乐家。

“时义”与“安乐”又相连，有时不具备安乐的条件，则要注意相应相和，这叫适中。鸣，和和声相连。这里，不要“满”，“穷谓满极”。《易经》中讲“中正”、“介石”。如果人能够认识和掌握客观规律，就能象边疆的石标那样，坚如“介石”，这样才能明察秋毫，“见几而作”。有乐而不乐，坚守中正之道，反而得安乐，这道理自然深了一层。

中庸，即求平衡，和谐，这在音乐中也很重要。知柔知刚，注意两个重要侧面。执其两端而守中，才能得安，得乐。这就是行中正之道无不吉。

以媚颜附势于主人为乐，这就不正了。这是讲乐也有不正的。“由豫大有得”讲安乐要由自身奋斗所得，不能借助于外力。发自内心的欢乐才是最宝贵的，通过自身的创造，给世界以生命与力量，可以谱写最富有生命力的乐曲。

乐，豫，这只是人生的一面。另一面是中正和谦。乐

满则不吉，但如果能够掌握得法，乐而有谦，就能得吉。如果相反，耽极于安乐而昏昧而不知返，那么乐就会转向它的反面，乐而忘返，就产生逆转。

豫卦既讲了顺乎自然，又讲了怎样处豫，也就是方法。有时，生于忧患，死于安乐。这说明，要辩证看问题。单想到安乐，反而引起灾害。“鸣豫，凶。”程传说：“不胜其豫，至发于声音，轻浅如是，必至于凶也。”讲的就是这个道理。

这里，安乐，有时是转化的，生与死，乐与悲，并不是孤立的。有生必有死，这是自然界万物成长的规律，谁也不可违背。本来，人在完成了他应完成的历史任务，离开人间，这也是安乐。所以，死并不一定代表悲。生的伟大，死得光荣，这类事很多；反过来，贪生怕死，虽生犹亡。所以，人要依正道而行，才能得道，“得人心之归，”也是讲这个道理。

三十三 随卦

《序卦》说：“豫必有随，故受之以随。”随从字意上来说，是随从的意思。随从人家，可以有大亨。但是有一个前提，那就是要根据正来随，反之，就不对头了。

象曰：“随，刚来而下柔，动而说，随。”刚来居于柔下，说明君子能体察人民和臣子的疾苦，礼下于民。这样，人民就必然会随从之。随从，并不是主观随意决定的。上下要结合，和悦而动，只有上下和悦才能随从。这道理，在古代为政的统治者是很清楚的。

上随从下，下随从上，上下动则和悦，和悦则动。因此，随从是要根据上下左右各种因素。这种和悦而动，只有行大道的人才能得到。如果不行大道，天下人谁能随从。如果没有人随从，就会变成寡人。“亨贞无咎”就是讲有了正道才能使人随从。依正道而行，这就是把道放在主导地位，有道才能使朋党相从。所以，“得人心才能归”，可谓一种法则。

随，从其实质上看是一种流的必然性。自然界内部的流，形成发展自然的一种动力。如果违背了，就会发生天灾。有时，一场具体的灾害，似乎是突然的，不知是什么

原因，但从其实质上来说，均是由阴阳失调引起的。也可以说是气功流、场的失调。如果顺乎这种规律，加以调节，就会象水流一样畅通。这需要自然科学的指导。从民心来说，也是一种流。顺乎民心，就会形成一种暖流，国家就会兴旺发达。反之，违背民心，就会得到相反的结果。我们从这样的角度来理解“随卦”，就会抓住其要害。

“泽中有雷，随。君子以响晦入宴息。”这段话说明，人如果认识自然，引起悔，就会知道自然规律。雷与水相连，如果把这两者顺，那就会随从了。这当然是一例，世界万物可以说都一样。雷代表阳，水代表阴，这也是阴阳相顺的道理。夏天打雷，“仲秋之月，雷始收声”。中秋节打雷，是罕见的，雷到那时也休息了。这叫效法自然而动，依据天时的规律而作息，就能随从。

《易经》中这类观点，是随时讲，反复讲的。当然从天时可以说明。从阴阳也可以解释。阴为柔，阳为刚，随卦是“刚来而下柔”。顺，也就是我们常说的中道。阴阳相顺，就能得道，得了道，就随从了。也就是随卦中讲的“从正吉也”。吉与凶，在它们的背后都是与有关的行动相连的。古时主张积德，也就是现在讲的“做好事”。如果一个人坚持几十年，一辈子做好事积了德，就会随从了。

所以，随从不是盲目。如果盲目随从，那是奴性，而不是道。《易经》中讲的“出门交有功，不失”。这就是说，如果要不失，就要根据实情去顺乎自然。当然，为政也一样。

以刚下柔，柔又必须去随从刚，就是一种自然发展规律。《易经》中讲“时义”，即合乎时代的潮流。《易经》中

有时用的语言现代人不好懂，有时与卜卦联系，则千变万化。如果从自然辩证法来理解，就好懂了。许多卦，讲的道理在基本规律上是相同的。所以，释“易”，应该抓住基本点。阴随从阳，得吉，反之，柔刚相违背，则凶，这是一般讲。按随卦，以刚下柔为义，阳刚下于阴柔，阴柔又依附于阳刚，从而构成阴阳上下相随，如果刚不下于柔，柔不依附于刚，二者相离相背，随就不可能了。

从意思上来看，随是动的意思。但是《易经》中讲位居正，才能随。居中是中正之道，似乎是不左不右的，但又与随相连。这中间，又和变有关。“拘系之，上穷也。”穷则思变，变则由随从转向分离。穷则思变，从积极的意义来说，变又可以产生新的东西，不单是变分离。辩证法说明，事物的合和分，都是有两重性的。

如果不认识随是顺乎自然，而用“固结”的方法，那就很容易产生相反的效果。尚贤心切，固结之甚。但是，事实上固结，有时会导致粗暴，这是穷极之境采取的一种穷极的手段，随就不可能得到了。

要“有获”，就需要懂得自然界的发展规律，这就可以“动而悦”，顺乎自然。悦豫和乐再发展一步，一定要随。天下随之，就是强调符合自然规律。

随卦中还讲到“系小子，失丈夫”、“系丈夫，失小子”，诸家各说不一。但从阴阳对立的观点理解，小子和丈夫恰恰是阴与阳两个侧面。

《易经》中的卦辞，有时不易解释清楚，特别从字面来理解，不易说清，这是因为古文字和现代人的理解不一样。例如，“随有获，其义凶也。”人心相从反而得凶，从字

义来解释，很不容易理解。有人说，这是说明，这种获，是不正之道，是歪理，你随从了，不是得凶吗？也可能是指“信小人者乱之机”。

同样是讲随从，经过《易经》的再三说明，则千变万化。由此可见，要学易，必须懂辩证法。不单是举一反三，上下左右，天上地下，都要综合起来理解才行。

随，也有别的解释。如有人把随当作残余的祭品，把它当作神前的器名。有人还把随与尸相连。这些，都是一家之言。

“系小子，失丈夫。”有专家解释为奴隶对奴隶主的反抗，反映了奴隶主的残暴。这从大量考古的文物中，确实看到那些未成年的少年殉葬的悲惨情景。就这点而言，说明《易经》涉及的深刻的哲理与当时政治、历史、社会的密切关系。从这个角度来理解《易》，自然会悟出许多新理，也学了历史。

三十四 蛊卦

《序卦》说：“以喜随人者必有事，故受之以蛊。”随卦之后，是蛊卦。蛊是坏的意思，蛊之时，即乱世，多事之秋。随与蛊两卦是一组，但意义相反。上下相随，天下太平。但蛊是乱，世界变了。“蛊者，事也。”

苏轼在解释蛊卦时曾经指出：“上下大通而天下治也。治生安，安生乐，乐生偷，而衰乱之萌起矣。蛊之灾，非一日之故也。”这说明，从安到乱，有一个过程，在安中酝酿乱的因素。要看到这点自然不容易，所以苏轼讲“必世而后见”。

乱转化治，所以《易经》说：“蛊‘元亨’而天下治也。”乱之终，治开始了，这也可以说一种“天运”。有治就有乱，有乱就有治，治与乱是相因循的。在文化大革命之后，我们搞拨乱反正，这种情况在历史上也不是一次，在大乱之后，必须经过整治。

乱产生了，能不能听其自然呢？不能。不能坐视其乱而不治，也不能见时弊不救，而应该以涉险济难之勇，去改变现实。这就是“不植不立，不振不起”。因此，我们在谈及蛊时，不单要看到乱的一面，也要看到由乱到治的积

极一面。

苏轼又说：“器久不用而虫生谓之蛊。人久宴溺而疾生谓之蛊。天下久安无为而弊生之谓蛊。”这说明，蛊的产生有多种原因，非一日之故。冰冻三尺，非一日之功。

“日终则有始，天行也。”这里讲事物的起点和终点相连，始与终有内在的联系，从始看到终，从终也能对始有所悟。为什么人到晚年会悟出许多在青年时代不易发现的真理，即是此理。“善教则前弊可革，善备则后利可久”，这类体会在青年时代不易认识。

事物发展到最坏阶段就会起变化，也就是我们常说的“坏事变好事”，坏变为好，“事坏而至蛊，则当复始”。从坏事变好，当然要具备一定条件。有时，这种条件还要创造，不能空等。蛊是坏了，要治，才行。好象创业，不奋斗是不行的。要改革，才能中兴。社会乱了，要振民，要育德，德在治乱中起着重要作用。从这个角度来估价精神文明，就能自觉地重视德育。当然，从坏变好，从乱到治，不单是精神力量，而同时是物质条件。精神与物质互相转化，相辅相成。

蛊卦之初，处于乱世。这种乱有各种因素。历史上有许多事实证明：后一代的子女能够消除父代的蛊，把乱治好。“初六，干父之蛊，有子，考无咎，厉终吉”讲的就是这道理。

蛊犹未深时去防备，易从坏变好。如果坏透，付出的代价就大得多了。所以，要学会观察形势，在蛊未深时去准备转化的条件。知危善戒，则终吉，讲的就是这种道理。要防备，就要注意大气候，小气候，政治和民心各种

条件。这方面有许多实例，可以举一反三。

谈蛊时，《易经》注意阴阳。刚阳之臣，辅柔弱之君，反过来，阴盛阳衰，就需调整。当然，在封建社会中，对女性有一种片面看法，好象妇女会带来灾害。其实，即使在封建社会中，也有出色的女性，包括政治家和文艺家。要创大业，当然需要刚贤，善继前人的德，这是育德。

德包括的内容很多，奋迅、健行，积善，有谋有为，有一个崇高的目标，一步一个脚印。在一个人身上形成一种固有的坚定的素质。这就可以避免固循苟且，积弊不改，就可以避免蛊的产生。

为什么世上有时从乱而治呢？这里需要条件。其中最重要的是发奋图治，要有涉险济难之勇。人在乱世时常出英雄，而平平稳稳过日子，反而不行。“乱不自治”是对的，人能治水，也能拨乱反正。君子振民育德，即把人民的心绪振奋起来，国家得到治，即大德。振奋和育德是有连带关系的。

古代人讲不承其事而承其意。这里，包含着德。那么，这种承意是不是轻而易举的呢？不是。《象传》强调“得中道”，即采取中和之道。治蛊如过猛，物极必反。如中，则顺。过于刚猛容易伤害人。“裕父之蛊”是什么意思呢？这是说，要改正父辈的过错，不能太猛，要宽裕。房龙在著名的论著中谈“宽容”教育了几代欧洲人、美国人。而《易经》中的裕，早就有了，宽裕悠闲而处之。表面上看，宽裕似乎是软弱，但是中和之道却又是吸收了阴和刚的两种性德，得彰又得誉，“高尚其事”。

“志可则也。”洁白承欢，晨昏不去，事之高尚，莫过于此。洁白自守，高尚的思想会产生一种意想不到的力量，就不会产生蛊坏之事。

有人以为“无为”、“无事”，蛊就不会产生了。其实世上有许多事静了反而会产生腐蚀。有时，一本书不去翻阅，也一样蚀坏，而流水是不腐的。

世上有的法则，是相辅相成，相反相成的。相安无事，安也会导致乱，而乱又会转化为治。安危相依，治乱相循，在一定条件下是相互转化的。

谈蛊卦，不能单从坏的方面来解释。居安思危，励精图治，生于忧患，死于安乐，世事中包含着很深的辩证唯物主义的思想。

《说卦》指出：“观变于阴阳而立卦。”

这是说，《易》的卦与卦之间，存在某种内在的联系，好坏、灾祸、是非，常是一卦与一卦相通，吉凶是相互转化的。一个有德的人会化凶为吉。反之，暗地干坏事，心地肮脏的人，逢吉也会变凶。世上这类事很多，有时不易说明，但说清了，一点也不奇怪。

三十五 临卦

临卦是经过整治，阳刚能以上临下，这就使阳刚的发展大有前途。

《序卦传》说：“蛊者，事也。有事而后可大，故受之以临。临者，大也。”

“刚浸而长。”这说明阳刚上升时，渐渐地生长，大有发展前途。临是大有前途的意思。

要求得临，要注意顺。《说卦传》说，兑是悦，坤是顺。喜悦之后才能进。所以叫“说（悦）而顺”。用强暴的办法得到顺是不可能的，只有用悦顺才行。和悦相顺之道，才能使万物顺其道，不逆于事理。所以在中国古文化中，“和为贵”一直是遵循的原则。

临当然不单是顺，而是有更宽广的意思。《易经》中谈到宇宙、日月、时辰，都与宽广的世界有关。阳长而阴消，这卦中讲到的“无穷”、“无疆”都与宽广有关。“泽水有地”，这地是看不到边际和尽头的原野，泽是容量无限的水域，泽水与地相连，上临下，下临上，相互亲密无间。临是说明这种大有、无限无边的境地。当然，人要达到这种境地很不容易，要悟、练。以泽水与地相临相亲之象去临

下，教化民众思想和关心民众无尽无休，使其进入一种无有的境界。

《易经》中说明临时，常常用阴阳来形容，阳刚屈尊和阴柔和顺的相顺，从对立转化为一种新的境地。要达到“交感”的局面，也是至高至圣的境地。如果从这种宏观的高度来释“易”就能抓住实质，而不是表面。

有些问题过去看法不一，如“顺命”，不仅是顺其自然的意思，而是从认识它（宇宙和其他事物）的必然性。这种认识必然性就把宿命论驱除，上升到科学。朴素唯物主义即含有科学性。

世界上事物的成长和发展，有时迅猛，有时缓慢。“浸长”两字说明事物发展的本质，而不是人想干什么就干什么，有许多时候是要“善于等待”。

临变成泰，就是说明顺的结果。有了巨大的目标，心胸宽广，自然可以得到平安，稳如泰山。聪明睿智的“大君”才能认识这种规律，所以叫“大君之宜”。当然，《易经》中讲的这种“大君之宜”，还含有君王要贤臣临估自己的意思。反过来，如果执政者不明智，没有这样宽广的心情，结果常常相反。大与小是相对的，中正之道必然和大有有关。

“敦临之吉，志在内也。”敦，是厚道的意思。有了厚道，就能得志。志在内是一种必然的趋势。

临和敦厚，临与大有，和泰，等等，都有关系。认识卦与卦之间的联系，就能达到触类旁通的地步。

临是阳长之卦，这和大有有关。事物常常有众阴和顺而应乎阳刚，阴阳是可以在一定条件下转化的。阳长则阴

消，阴盛也要用阳盛来转化。相临相感又相逼，在这样的条件下，事物开始转化。阳光阻消，体现互相应感而相与。这种事物内部包含的丰富的内涵，从表面上是看不见的，而是一种本质，有时就带有神秘色彩。

临卦卦辞说：“八月有凶。”对这点各家有不同解释。临卦说明刚长而柔消，从这个角度，凶是可以转化的。这里所说的凶不是固定不变的。八月的之所以有凶，这和气象有关。八月是夏天，闷热，“天地不交，万物不通”，就有凶了。这使人想起曹禺的名著《雷雨》，周朴园一家的悲剧是在雷雨相交的闷热天时产生的。当然，这只是一种解释，把悲剧的产生与天气相连。

要注意的是《易经》中卦的解释，有不同的看法，有时甚至是相反的。《周易》六十四卦中，卦与卦之间建立某种固有的联系。而这种联系是随着环境、人、条件有所不同。不同时代，各家的说法也不一样，这是自然的。此一卦和另一卦之间的变化联系，引起各家不同的看法，得出不同的结论。上面讲的有关临卦的例子就是与此有关。那么，怎样才能认识和掌握这种变化与联系呢？我们就应该先弄清卦的来龙去脉，也就是要点。此外，要从宏观（也就是哲学和历史的角度）来分析，容易弄懂。

《说卦》称：“观变于阴阳而立卦。”这句话把卦的诞生讲得很清楚。每卦之间的联系，重点在于一个变字。吉凶相变，阴阳互为转化，“变化者，进退之象”、“以动者尚其变”、“往来不穷谓之通”，等等。上下、水火、动静，有对立，又有统一。在万变中看到一种永恒的东西，只有抓住其中的要害，才能从万变中看到主流。

三十六 观卦

观卦，从字义上来说，是观察、观示、观视的意思。这几种讲法，其意义是差不多的。观卦是临卦的倒转，是阴长阳消之卦。

“大观在上，顺而巽，中正以观天下。”大者在上面很可观，只有在正中才能观天下。如果大能控制，那么它的力量很大。大指二阳，阳为大，阴为小。《易经》中也有以四阳为大的。二阳在上，四柔需要以其形势的发展确定其发展程度。

《易经》的卦多处谈到中正，不偏，是处于至尊的地位，象征君子中有中正之德，以中正之道来观示世界。上下左右，居中是强有力的。

在说到观卦时，有时是从上观上，有时又是从下观上，角度不同，得出的结论不一。“观天之神道”，这里神道是指阴阳变化之道。神，从字义上讲有点象《圣经》中的上帝，但《易经》中的神的含义更广泛些，神代表一种天意。

在古代流行“观象”，“风行地上，观。”不仅是风、雨、云、雷，无物不被其吹拂察视，观象与宇宙相连，其范围

是很广的。君王视察各地，都先观象，有点象现在根据天气预报判断行程一样。

观，在《易经》中有童观，大观。指地位和性质不同，确定其尊卑。童观无咎，即说明小孩观察问题的结论，如偏，不要见怪。如果大人物、君子观象，又当别论了。

在封建社会，女子观察问题，只能“窥视”，说明女子地位不能和君子相比。观卦中讲“阒观女贞亦可丑也”。古代女子观察时只能在闺门之内，向外窥探。现在有的国家仍然保持这一风俗。

“观我生进退。”意思是在可进之时，又居于上体之下，就是可退之地。不论从童观和远处，近观的国观，进退都自如。刘牧解释道：“自观其道，应于时则进，不应于时则退。”这里，适时很重要。这在军事学中，进退两方面的例子很多。有时进，有时退。有时以进为退，有时以退为进，要根据各种不同的地形、军力、甚至气温等条件，灵活掌握。

观察形势，确定战略部署，这在战争学中是大事。当然，这种观察和日常对人的观察不同。观有各种不同类，但是善观是事成的关键。上观，下观，指观的范围，上下相观以决定阴阳进退。这里，观和阴阳又相连，从而使观卦的变化更为复杂。

君子治国，自然需要观。治国有方，叫“观国之光”，国之光是指国家政绩的光辉。历史上称为“德政”。“观国之光”尚“宾”也。历代开明君子要治理国家需用强臣，要以礼相待。尚，是以上宾待之。

反过来，“观我生”，“观民也”。民心所向，民心所背是不一样的。古代治国平天下，都十分注意民心，所谓“观民以察己之道”，民众的所作所为，人民在想什么，希望什么，都是确定政策，治国的依据。如果违背民心，不去“观民”，必然会导致一个国家的灭亡，这叫“君道不正”。

“观其生，志未平也。”在观察人生时，生死观是个大问题。生死存亡如果也能观察透彻，其志才能平，能自安。

在观察世界和万物时，还有许多侧面，可以展开讨论。

“远近相取。”有时，观远时反而能取得近功，而只看近的，注意眼前利益，远近都不可能得到。远的利益如果能考虑，近利即便失了，也是无咎的。只注意近利，远利失，全局都失，这种教训历史上很多。

在古代，观又是祭祀时的一种仪式。观，是宫门前的双阙。宫门边上的雉门叫观，也叫阙。在雉门中，中央是一道阙道。在祭祖或者盛典时，两旁使民观之。《礼运》讲孔子在祭蜡事毕以后，出游于观之上。这里，观是一种在正道两旁的雉门。雉门即宫门。古代祭祖有许多规则，例如母亲不出祭门，兄弟不出阙门，等等。

祭祖时，后辈双手奉酒以祭祀天神，所以观还有仪式。这当然是观的一种特定的解释。在祭祖时，也就是观祭，以酒灌地。

《易经》中谈到观时，还分别小人和君子，其观的方法和要求不同。“童观，小人无咎。”如果小孩观看，可以不讲究方式，也就是可以蒙昧幼稚地观看。可是君子，就不

行。

观，主要在于观察自己的行为得失，权衡利弊，以确定进退之策。观，不是随意的，而是深思熟虑。观察行为的善恶、起因、后果，审视一个人的一生，是否符合君子的道德规范，同时又从大局出发，观察分析国家的光明前途，明察政局。所以观卦的意义很深，涉及诸多方面。

从古人看来，观不仅要求从宏观上观察社会的整体，观察国君大臣，观察为政之道，等等，还要从微观上观察人的一生的得失，人的思想与作风，以决定人的进退，同时又要观察周围的人是君子还是小人。这就是观国之光，观我生、观其生的多种含义。

三十七 噬嗑卦

噬嗑，是什么意思呢？以齿咬物为噬，合口为嗑，噬嗑即以齿咬物合口咀嚼，也就是“颐中有物曰噬嗑”。

口中有物才能噬嗑，“噬而嗑之”，口中吞下东西，不咬不行。为了使物能顺利下肚去，不作梗，就需上下相通，去掉作梗之物。

从人体讲是如此，从自然界来看，噬嗑下震上离。震是动的意思，代表雷；离是明的意思，代表电。雷电相交，世界万物之间就相通了。雷动则声威，离电则能明察事理。威声和明理相结合，力量就大了。一切是非曲直无不使之彰明昭著，一清二楚。

“雷电，噬嗑。先王以明罚敕法。”雷电代表一种威力，叫人明察。先王用噬嗑卦的象来效法，确定刑罚的轻重，使人人知道畏惧，明白法规，叫人遵守。制法并以法治国，才能仿效雷电的明察。

用法治，进一步“履校灭趾”。用木制的刑具加在人的颈项中，使人不再犯罪。“小惩而大诫，此小人之福也。”如果以小的惩罚，能够使之改悔不再犯罪，这是一种治国之道。

“噬肤灭鼻”是什么意思呢？噬嗑以卦画形象而言，去掉口中梗塞之物，肤是切成块的无骨嫩肉。清除口中之物，没有比切成块的嫩肉更容易噬了。肤也是软的物，容易咀嚼。把坚固的牙齿与软物相连，噬嗑而合，就能使原有的物转化。

“噬腊肉遇毒。”腊肉与普通肉不同，很硬难噬。这说明阳刚的东西比较难噬。毒，与我们现在理解的不完全一样，是厚和肥的意思。来知德注：“毒者，腊肉之陈久太肥者也。”味厚者叫毒。但是，有毒的腊肉也是可以噬的。

有一种带骨头的肉干，比腊肉更难噬。其中还藏着一个铜箭头，更难噬。“利艰贞吉”是说，如果噬了坚硬的东西，坚持不懈，反而能够得吉。因为噬艰，才能得吉。这道理对其他领域也如此，越是艰苦，越坚持不懈，过了难关，就到达胜境了。要使一个人达到亨通光大之地，没有经过艰苦奋斗，是不可能的。

“噬干肉，得黄金”讲的就是这理。难中有宝，这常常是真理，轻易得到的东西是不可靠的。

这种情况用之于执法办案，也一样。执法断案，是很艰苦的。使不合为合，要有一个过程。人生的历程说明，干任何事不费力气，不经过艰难曲折，是不能成大事的。坚硬难噬的事，如果啃掉，下决心，也同样能制胜。

“毒者，厚也。”味厚者为毒。在人间，有人喜欢把事情搞得浓浓的，实际太浓了就变为毒了。君子之交淡如水，而淡水之交反而永恒。居位不当，也是浓毒。有人一生追求名利，不择手段，到头来不是一场春梦，就是身败名裂。

如果看准了，咬住带骨头的肉干，比腊肉还难啃，中间还有一个铜箭头。而恰恰因为难，就能“利艰贞吉”。世人不怕难，达胜境的很多。其中，贞很重要，其实质是坚持不懈。人一日做一件好事不难，几十年如一日，一辈子做好事就不易。到那种人们向往的“亨通光大之地”，不下苦功夫是很难的。

有时，看上去是很容易的事，坚持做下去又难了。守正知危，多估计危险和困难，反而有利。自恃其刚强，充耳不闻，止不行，得大愆。

噬是逝去的意思，“逝将去女”、“逝不以濯”，逝去是把事物看透，往而亨通。对于罪大恶极之徒，要“噬肤灭鼻”，说明与罪恶划清界线。去掉有毒的东西，就要下决心，犹豫不决不行。要得到祭天礼器中的“铜箭头”，就需经过千辛万苦，不能轻易，也不要怕危险。

噬卦，震下离上，火雷噬嗑，说明嘴中有物，咬一口后才能合。口中的硬物，要通过咬嚼才能合化，社会上有梗塞的，要用刑法合，天地之间有硬物，需用雷电合。强不合而合之，就需去掉间隔梗塞。

去掉口中的梗物，亨通了。社会的梗物去掉了，就安定了。天地之梗物，雷电相交，也能通合。这说明，噬嗑适用于人、社会和宇宙。

这里，把物从堵塞到疏通，归纳为一个统一的规律。从堵到流通，从不安到安，均遵循一定的原则。

如果违背了规律，问题就会发生。自处不得其当而刑于人，而人会不服，而怨对悖犯之。这类事在历史上屡见不鲜，有时要拨乱反正，有时又要平反。治狱的人必须为

人刚直，又能艰难守正，才能得吉。如果办案的人不能做到光明正大，还应“利坚贞”，下功夫改。

法和守法，是对立的统一。治人与被人治，也是相互转化的。开始碰到困难，后来就会变化。从难到易，是规律。如果一旦软弱了，怕了，思想上没有充分准备，难关就不易过。噬干肉，也一样。开始时很难，时间长了，从难到易，就习惯了。无论是从那个角度看，得道，就会产生力量，失道，就会产生相反的作用。不要以为小善而不为，积无数的小善就变为大德，也不要以为小恶而掩盖它，千里堤防是从一个小洞没有堵住突破的。恶积，如果开始不抵制，后果将不堪设想。善不积不足以成名，但如果沽名钓誉，名不符合，到头来还是一场空。

三十八 贲卦

《序卦》说：“嗑者合也，物不可以苟合而已，故受之以贲，贲者饰也。”贲，也读毕。贲卦是讲文与质的关系。

无本不立，无文不行。如果文有实，而又注意外表的装饰，就能亨通。“文饰之道可以增其光彩”，讲的就是这个意思。如果一个人注意礼节，又重视修饰，可以引出文与质的美。

一个人本质好，又注意修饰，就可以美上加美。而从另一方面看，内在美又转化为外表美，相辅相成。“质而有文以加饰之，则可享”。

贲卦和泰卦有关。如果表里都美，就会给人以平安。在《易经》的卦与卦之间，有许多是相连的。刚与柔，内与外，天与地，都是对立统一，而又是交错的。柔来文刚，刚上文柔，刚柔交错，合乎理顺。如果只看到一面、一点、一线，有时似乎走不通了，但从《易》的转化理论来认识事物，易途同归，诸理合一，就能产生高层次的思想意识。我们常说的“道高”，其本质就是能够以高层的意识来认识世界，处世待人，包括认识论和方法论。

《周易》以八种符号组成八种图形，以象征天、地、

雷、风、水、火、山、泽八种自然现象。到了我国的三国时代，诸葛亮按照八卦错综复杂的图形垒石布阵以迷惑敌人，留下了著名的八阵图。前去似是通道，再进一步却错位了，前方有墙，把路堵死了。但若明理，从实际上理解图形，就能行前行后，脱离迷魂境界。

我们学《易》的一个主要任务是在于理解事物的总体和实质，一卦与另一卦之间共同点和差异，如果从整体上来理解，那就会发现一个又一个新意。

“观乎天文以察时变，观乎人文以化成天下。”这里天文和时变就联系起来了。时变和天象变化的关系，有一定的规律。例如，谈到“贲如濡如”，贲饰到了一定程度，就会变得光采润泽，就叫濡如。濡，是相濡以沫的意思。那么，怎样才能达到这一高度呢？“刚正之德自守则吉。”这里，刚正要坚持，认准了，就不要变。

贲，修饰时讲色彩，但“白贲”，白色常常是很美的，有时无色也美。《杂卦传》中指出：“贲，无色也。”无色是素，素是素质的意思。现在我们常说一个人素质好，这是指内在的本质。程颐说：“有质则有文，一不独立，二则为文，非知道者，孰能识之。”这里讲了文与质的关系，质是第一位的，决定文的。也就是说，外表与本质，本质是第一位的。

许多事实证明，外强中干，外柔里刚，外刚内柔，都是存在的。有时，某些事物表现为柔，有些则表现为刚。有时，刚柔相通，刚是现象，柔是本质，柔是现象，刚是本质，均可能。天的本质，有时常常不易发现而柔刚交错是可以常见的。日往则月来，月往则日来。日为阳，为

刚，月为阴，为柔。日月一往一来，就产生了变化无穷的万象。

质，指人的思想本质；文，是指文明行为。人的文明礼仪表现为外表的装饰，同时也反映在礼貌和风貌上。如果重视人的文明礼仪，就能教化天下人去努力培养高尚的道德品质。在人类的争执和诉讼中，是非有时不易弄清，判断是非要剥去文饰而求其实情。反之，如果按照文饰之辞去判断，就会产生虚假现象，造成冤假错案。

贲卦是讲现象与本质的关系，而它又是用阴阳互相影响为依据的。其命题是文饰。文饰从表面看，好象是礼仪，属于外表的东西，但也常常是一个人素质的反映。“柔来则文刚”讲的就是这个道理。刚是质，柔是文。有时，一个人外表看起来很柔弱，但本质却是刚强的。但也有相反的，外强中干，表里不一。

《易经》中讲到“天体”，也就是“天之为体”，这里天是本质，似乎是决定一切的，而刚柔则是现象。现象既由本质决定，反过来又影响本质。刚柔也不是一成不变的。有时，一个人表现为刚，又能表现为柔。天的本质很难预测，也就是我们常说的“天有不测风云”，而刚柔是很容易辨认的。太阳是阳、刚，月亮则是阴、柔。

具体到人来说，质与文的关系也很重要。质是讲人的素质，文是讲人的礼仪和外表。

“观乎天文，以察时变，观乎人文，以化成天下。”这里，观察显得特别重要。日月刚柔交错现象，建立了气象、天文诸种科学，以了解四季寒暑变化的规律。从人的仪表，透视其本质。以此来总结若干规律，以教化天下，

使人人能有得到高尚品质的可能。孔子的《论语》就是这类巨著，对人类文明作出巨大贡献。

贲，自然也涉及自然界。“山下有火，贲。”这里讲的火，是讲山间草木被火光映照有文饰之象。贲，在《易经》中还与人的胡须联系起来。胡须是依附于颜面，能饰人的外表，也是讲礼仪的。

《易经》中讲质与文的关系，主张永贞之吉。这是讲人的学道修养，要持之以恒，不能朝三暮四。能够长久坚持质，而不追求外表，就能得吉。反过来，只注意外表，不注意道。外表虽美，也靠不住。如果贤人的简朴文饰，以君主之尊，犹能礼此薄薄之礼，却反映了这个君子的尊与吉，去文就质，是很可贵的，也就能得“吉”。

“白贲无咎”讲的是素白，洁的意思。白不是无色，而是洁白之色，反映着一种高雅的气质。在色彩学中，白色能配许多颜色，是一种原色。贲之道在无色，以白为贲，说明一种崇尚原色的特色，不是华靡之习。

贲卦是讲质与文的辩证关系，也是哲学中的形式与内容，现象与本质。这方面的道理简明易懂，问题在于弄懂其规律。

在中国古代哲学家中，有重质轻文的，也有重文轻质的。荀子说：“墨子蔽于用而不知其文。”讲的就是墨子重视实用的东西，没有看到文的重要性。无本不立，无文不行，本与文是相辅相成的，缺一不可。人的生活中需要色彩，需要文饰，这是常理。也有人不注意修饰，叫名士。其实，生活中的修饰反映人的本质。

《易经》的卦与卦之间有内在联系。有的易学专家认

为“泰变为贲”，说明泰卦与贲卦之间有内在联系。泰卦讲天下太平，安泰。泰卦表示天地相交，天气下降，地气上升，也讲到文与质的关系。“内阳而外阴，内健而外顺”就是这个意思。这说明本质和现象是可以转化的。贲之本为泰，很值得探讨。

古代有的君子“舍车而徒行”，这反映高尚的人的美德。但是，也不要讲形式。“文过则质丧，质丧则文弊”，这里，还要讲点辩证法，不搞形式。

三十九 剥卦

剥卦讲的是阴剥阳的意思。剥与复两卦专讲阴阳消长。从社会学的角度来分析，君子小人、先王圣人、男女夫妇，都是反映当时社会的人员的构成。同时，也反映着一种阶级关系。而作为具体的人来说，阴与阳起着作用。有人阴盛阳衰，有人阳盛阴衰。所以，需要调整。从中医来说，阴阳失调就得病，反之，阴阳调和，就健康。

天理，是符合道的。理有消衰，有息长，有盈满，有虚损。弄清它们的发展规律很重要，顺之则吉，逆之则凶。

阴柔一旦变革掉阳刚，就成为坤，阳刚就被消尽了。在《周易大传》中，把阳刚代表君子，以阴柔象征小人。如果阴盛，则不利于治天下。在万物发展中，阴与阳都在相互起作用。阴与阳是对立统一的，此起彼伏，一方消灭，一方生息，处在不停的运动与发展中。在消灭与生息到一定程度，一方盈满，一方虚无。这在战争中常见，在日常生活中也一样。天道运行的规律也如此，只是许多人看不清，看不明白。

观剥卦，就是要弄清“顺而止之”的规律，而顺应这种

形势，观其变，待时而动。动与止只要符合规律，就能顺其道，不违时。

剥，从字义上来说，说明高山经过长期的风雨腐蚀崩倒到地面的乱石，被剥落了。“上以厚下安宅。”说明统治者为了不致遭到人民的反抗，以宽厚的政策对待下民。这当然是一种明智的做法，但也说明君子怕剥。“剥床以足，以灭下”和“上以厚下安宅”的意思相同。这都讲统治者要以安抚的政策安民，对于象床那样下民需要的日常必需品，不能剥。

安与乱，是对立的。作为治理一个国家的君主，需要安，反对乱。但同时，他又要剥。剥时，阴阳失调，就乱了。这自然会陷入困境。阴与阳既对立排斥又互相依存，相求同时相与，都是独立存在而又互相依靠。阴求阳，阳求阴，似乎谁也离不开谁。《易经》中讲的“未有与”，就是讲这种对立面的统一和对立。

“剥床以肤，切近灾也。”如果把人睡的床剥夺了，又损害他们的肌肤，那就接近灾难了。这叫物极必反。这和这卦中后面讲的道理相对，“小人剥庐”，如果连房子也不让人家住，就不行。人民要有一个“安身之地”。庐不可毁，一毁，剥即变成坤，纯阴和无阴是一对矛盾，但不能单独成立。

剥卦中涉及阴与阳的矛盾，阴阳两种对立物，有交易的一面，即阴中有阳，阳中有阴。同时，又有变的一面，阴极而阳，阳极而阴，互为其根。阴阳既对立，又同一。辩证的看待阴阳关系，这是中国古代哲学中的辩证法。

剥字，从字义上来讲，可以说是杀龟制甲版时割去其

腹甲表皮，以刀剥龟皮。而在古代，统治者对奴隶也十分残酷，也有用剥皮的办法对待。把奴隶的皮一直剥到膝盖，其结果是凶。

剥卦中讲到古代统治者与下民的对立和矛盾。“贯鱼食，宫人笼。”讲的是天下的鱼都给宫人穿起来，他们得利，而下人则没有鱼吃。

“硕果不食，君子得舆，小人剥庐。”也是讲两种不同地位的人，不同的待遇。君子连大果实也不吃，而小人吃的很苦，连茅根也要吃。这些都是讲对立和矛盾。

剥卦讲变，柔变刚，说明阴柔变为阳刚。阴柔一旦变成阳刚，则成坤，阳刚即被消尽。在阴柔占优势时，不利于行动，所以叫“不利有攸往”。在阴阳交替，君子观象时，要“尚消息有盈虚”。用现代的语言说，即重视信息，了解动态。盈虚即指两方面的反映，此起彼伏，此方阳盛则生息，反过来消灭彼方则也生息，事物变的规律大体是这样。

《易经》中讲天道、天行，都是讲宇宙发展的规律。知阴而生息即将盈满，阳刚消灭就会变成虚无。如果我们能认识这种天地之间变化的规律，顺应这种形势去行动，观察其变化的特点，那就会得“天行”、“天道”。

在阴阳对立的情况下，如初阳开始失势，固守于正道而不知形势的变化必致凶。当然，在另外的情况下，阳也能战胜阴。阴与阳既对立排斥又互相依存，相求和相与，这两者都不可能独立存在。王弼在《易略例》中指出：“夫阴之所求者，阳也，阳之所求者，阴也。阳苟一焉，五阴何得不同而归之。阴苟只焉，五阳何得不同而从之。”剥卦

中讲五阴剥一阳，是讲阴阳排斥的一面，同时，五阴又求一阳，是讲它们的统一性。

剥卦中提出两点值得注意的思想：一是以“剥床”的比喻下五爻的刚变柔。这里讲的“剥床以足”、“以辨”、“以肤”都是说本位的爻变。《象传》中说的“未有与”、“失上下”“终无尤”等，说的是有应有比和无应无比各自构成的排斥与联系。

《说卦》指出：“观变于阴阳而立卦。”

卦变反映了宇宙发展的规律。既然是谈变，就和动相联系。只有事物运动之后，才产生变。“刚柔相推，变在其中矣。”这里的推，就是动。“刚反动而顺行”，这和逆水行舟有点相同。象“上上下下”、“柔变刚”、“顺以动予，予顺以动”、“刚反动而顺行”，等等，都是讲动变的方式。有人说《易经》讲的是多变，其变很难捉摸。这也许是《易》的精华，也是难点。但如果从变中能认识它的规律，也不是不能掌握其要领的。

四十 复卦

复卦讲复苏、复生、复旦等。

《序卦》说：“物不可以终尽，剥穷上反下，故受之以复。”

在世界万物和社会生活中，“物无剥尽之理”。“物极必反”是常理。剥夺太多，人民会起来反抗，剥极则复来。

在阴阳的对立和转化中，阴极则阳生，阳剥极于上，则复于下，历来如此。所以，在剥卦后接着讲复卦，是有道理的。

阳气复生，万物生长。冬去春来，大地复苏。君子之道既复，就会亨通，泽于天下。复，时常不是从外部开始的，而是从内部潜在的。“阳生非自外也，来自内，故谓之入。”中国医学和气功，主张内气，道理也一样。

复卦是反卦，反复是指阴阳而言，任何事物的存在的实质都是阴阳对立的统一。作为矛盾的一方，阳刚，是不能穷尽的，在被剥夺之后，阳又很快会和五阴组成统一体。阳长则阴消，形成一种气候。当阳与阴得到调和以后，就可以做到“出入无疾，朋来无咎”。这里讲事物的速度和成长不是突发的，而是有一定的规律可以遵循，是渐

进演化的必然结果。朋，阴阳同类叫朋。阳长阴从，叫“朋来无咎”。

复变，也是有规可循的。一阳来复，历七变为七日。从一阳消失到一阳息生，又转化为正道。一个天道运行的过程称之为“天行”。

《易经》中把君子之道称为“刚长”，而小人则为“柔长”。古代的易学专家都认为“《易》为君子谋，不为小人谋”。阳、刚，“君子”都是属于正面，阴、柔、“小人”均属反面。所以，一般在卦辞中均以刚长为吉，柔长为凶。当然，如果把这种认识绝对化，也是片面的。常常是阳中有阴，吉中有凶，互为转化。要根据不同的条件得出结论。

这里，复卦中谈及天地与复的关系。“复，其见天地之心乎。”复与天地有密切关系。而天地之大道谓之生，天地之心唯是生物。心，并非抽象，而是具体可见的。

事物发展的规律常常是这样，当剥占统治地位时，似乎世界的人和生物都被剥夺完了，即将毁灭，一点生机都没有了。但一旦复苏时，万物又开始生长，充满朝气和生机。这里反映了一个重要的哲理，天地万物的内在发展规律是生生不息，永不毁灭。任何时候，事物发展的基本条件是内因，起决定的作用，也就是《易》中说的“心”。

《易》以雷为例，“雷在地中，复。”雷潜在地中。夏天打雷最多，阳气发展到了极点。古人认为，阳气奋出地面，与阴气相击，发出雷声。如果只是一阳，由于它很微弱，不能发出雷。古代把雷的发生称为“至日”，“至日”即冬至。这一天，阴极阳复，但阳气刚刚复生还很微弱，需要静养以使它壮大。

复和失是什么关系呢？复是阳复，有失才复。失去之后又复生，叫“不远之复”。古代把复和修身联系起来。

阴阳相交，阴消阳长，才是复。人要复，还得休息。因此，也叫“休复”。也是“休而阳复”。要复，就需“扶阳灭阴”。阳与阴的矛盾，总是动摇不定的。有时，阴由于时势条件变化，不得不让阳复，但在据守时位时又不愿阳复，常是屡反屡复，屡复屡反。

在开始阳复时，力量还很微弱，不到“四位”，所以不能称“吉”。阴阳本是互相依存的，但阳生阴，五阴一阳之卦还是以阳为主。

在复卦中，很注意敦厚。“敦复，无悔。”由于复苏时，能敦厚，因而可以居中而得中，即以中和之道来考察自己。在社会发展到关键时刻，有时复之即将来临，但有人迷惘不悟。由于不了解形势变化，还以阴柔用事，就会得到“迷复之凶”。迷悟不醒还行事，如出师、决策、办事业，就会反其君道，得凶。要认识，当阳复苏时，阳将越来越大，逐渐成长，最后变得不可阻挡。

复与剥是对立的。剥是一阳将尽，主要是以阴压阳；而复则是一阳复生，以阳压阴，一阳复生，五阴就处于被动地位。阳长则阴凶，阴长则阳凶。

阴阳消长是天道，时常是不可违背的。认识这种规律是学《易经》的主要任务。这里道德在中间起着重要作用。阳，君子之道，故复为反善之义。大善而吉，悔而能转化，所欲不踰矩等等，都是道。程传说：“复者，复于礼也。复礼则为仁。”这里所说的礼，也是道。程传还说：“仁者天下公，善之本也。初复于仁，二能亲而下之，是以吉

也。”

这里讲的仁与人有关，但从总的说来也是道。中国古代哲学中不论是儒教、道教，都很重视道。道是义，也是德、美。道的成长并不是一帆风顺的，复善而屡失，道与非道的矛盾是不停的。因此，它必然要开拓道，不能自然到来。“义无咎”讲的就是道的力量。要使道生根，要坚持阳刚，即使居于众阴之中，仍是“中行独复”。

有一点要指出的是，迷复不好。迷而不复，其凶可知。在人间（包括自然界）灾害是常有的事。要消除灾害，就需善于学习，不要迷信天神。人能制天，取得胜利。要学会克征，不要迷。

迷复和不远复相反。要不远而复，心中有数，迷则远而不复。《周易折中》总论引用胡炳文谈复卦时说：“敦复与频复相反，敦无转易，频则屡易。独复与休复相似，休则比初，独则应初也。”这段话对理解复卦有帮助。

四十一 无妄卦

《序卦》说：“复则不妄矣，故受之以妄。”阴消后阳增长，阴是虚，阳是实，无妄是实。

无妄和乾卦一样，也是元亨利贞，大亨大通。要做到这点，需要利正、守道、符合客观规律。所谓无咎，是符合于自然，顺应它，而不是违背规律。

妄，是虚假，而无妄是真实。无妄是讲天道自然规律的真实性的。天道，是自然的规律。其中包括日月往来、四时运行、万物盛衰，等等，并非虚无而不可思议的，而是实在的，可认识的。无妄表示一种天道流行的自然规律。由虚妄变为真实，称为无妄。

无妄卦包括下震下乾。震，是动的意思，乾是健康的意思。既动又是健康，象征天道自然规律的永恒性，是“阳刚”，是阴阳对立的统一。动而健是万物发展的真实规律。

所谓天道，从《易经》来看，天代表宇宙的最高权威，道即自然，命是一种流行的东西。

天道既然包括着如此有力的内涵，就要按其固有的规律行事，“无咎之往，得志也”讲的就是这个无往而不利的

规律。

无妄卦以农民种田为例，田，也就是土地，一岁叫苗，三岁叫畲。第一年开荒收获自然不多，连垦三年田就成熟了。“不耕获”讲春天不播种，秋天就没有收获。无所为，就无所期求。不耕不富，要富有，就需耕耘。阳是富，阴是不富。这些都是符合客观规律的，违之就无所作为。如果凡事图虚名，阴柔虚妄，结果只能背离天道。“无妄之灾，或系之牛，行人得之，邑人之灾。”就象牛在途中脱缰而走，这就象祸从天降，就会得灾。

做任何事要纯正，不许有一点虚假。如果阴柔不正，杂而不纯，就不具备执行天道的条件，也自然有咎、有凶、有灾。相反，务实不务虚，有自知之明，守住本位不外求，就能做到“可贞无咎”。固守不动，才能免咎，除此别无良策。

“无妄之疾，勿药有喜。”如果一个人得了小毛病，不必去吃药，自然会自己战胜疾病。自身产生战胜疾病的力量，才是上策。“无妄之疾”是指不影响人体生命的小疾病。如果有小病，乱用药，反而会加重病。没有病而服药叫无病自吟，反而有害机体。无咎运用到治病就是要从人的机体内部增加转凶为吉的条件和力量，也就是不能损害自身的无咎，不然就会变成有咎。显然，有咎和无咎都是随着条件的转变而变的。不能不讲条件，而条件的形成又非一日之功，需要积累。在累积过程中，注意自身的完善和质变，对阴阳两个侧面进行调节，使之中和。

中和是平衡，这种境地和心情是积德的结果。不要走极端，终极之后就会使灾害来临。历史上这类事例很多。

这里，使极端的東西转化，需要道。也就是无妄卦中谈到的天道规律。这里，认识天道是一回事，根据天道规律去行事又是一回事。从认识到实践，无咎之质又显得特别重要。没有人的高的素质，要认识规律是困难的。

“无妄，刚自外来而为主于内。”这里讲了内与外的关系，环境很重要，对人的影响很大。但内因又起决定作用，内因如坚强，可以改变环境，甚至去开创新事业。当然，人是不能忽视环境的，“先王以茂对时育万物。”茂是勉励的意思。天要变，气候和条件也随着变，这自然是指大气候。

“未富”是什么意思，这和“不耕获”相连，前后讲两层意思。历代易学专家讲“未富”，说法各异。如果从耕种与富裕来理解，能否这样理解：耕耘的果实，是人们取得富的手段。不得耕，自然就谈不上富了。

无妄和乾联系起来，可以深入一层了解它的含义。“阳刚而居乾体，本自无咎也。”

乾，六画都是阳。乾是六十四卦的首卦，“乾之策，二百一十有六”，可见乾的重要。实际，要得到无咎，还要知悉天地变化。

孔子在《论语》中讲天，就与“四时”、“百物”联系起来，这是抓住了根本。

《易经》中这卦与那卦的联系，从本质上来说，每一卦既是独立的，又是相互促进的，联系的。例如乾卦中讲到“君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎”。讲的君子如果一天保持清醒头脑，到了黄昏时还仍然提高警惕，战战兢兢，即使在危急关头，仍是无咎的。乾卦中讲事物成败的

条件，与无妄卦中谈到的外与内的关系相同。“或跃在渊”，跃到高处还是处于深渊，要看条件。如果条件不可又去跃进，就不能前进。

无妄讲“得志”于道的规律，它不讲灾由于行“道”难，凡是违道的必遭灾，那么怎样才能使“道”理顺呢？关键还在于行道之人的内因。

学《易》要理解卦的实质。特别要从道、哲学、变的角度去理解。入门难，也在于要得道才能理解《易》。学《易》注意度，就是尺度。

有人只从枝节问题去释《易》，不抓住大树，最后还是一团疑虑，不解其核心。

四十二 大畜卦

“大畜，刚健笃实，辉光日新其德。”畜，又作蓄，是积蓄的意思。我们常说的储蓄，有聚财之道。畜，是聚、止的方法，以打好基础。

凡事不单要有动，还要止。在一定时期，还要善于聚，即集中与积蓄，积小成大。

大畜，不单是讲聚才，而是讲聚德。

如果一个人的德才能不断积聚，就会成大业，成为圣贤。这些圣人，对一个国家，可以治国平天下，对个人来说，可以成家。“辉光日新其德”就是讲聚德。

从《易经》卦义来说，乾卦讲刚健，艮卦讲止、充实。古代讲“笃厚”，就是实在和充实。这两者如能有机结合，就能成大才。一个人既刚健、奋发图强、自强不息，又扎实、慎重，一步一个脚印，这样就会使才德日进一日，日有所新。才德积于中，辉光发于外。

在《易经》的卦与卦之间，有制与被制的关系。乾虽健但难制，而艮卦能助乾而制之，这也是相补相助的道理。一花独红，常常是难于持久的，红花还得绿叶扶。艮止乾，就能够养贤，这里圣贤产生的主观客观条件，缺一

不可。

“不家食吉，养贤也。”这是讲蓄才不是让他们在家吃白饭，而是要用才，让他们在治理邦国中起作用。“利涉大川，应乎天也。”这段话讲人才的积蓄，要委以重任。人才的培养与天道运行规律相同。积日而成月，积月而成四时，积四时而成岁。

个别的时间，例如分秒、时，是独立的。而积累下来，就构成时间（包括一个时代），就演化为历史。一段光辉灿烂的历史，都是由无数的分秒积蓄构成的。从时间的计量来看，一个个都是具体的，似乎一瞬间就过去了。但每个不静止的瞬间的积累，就把那些表面上静止孤立的时间变为历史，有的就构成的永垂史书的光辉业绩。

“天在山中，大畜。”讲天的崇高，与大畜密切相连。高山之中，那些空旷的山峦和奇峰，有的称为“一洞天”、“天仙洞”，有的称为“一线天”、“奇石峰”等。吴澄说：“天至大之物，而藏畜于一山之中，是其所藏很大，所以叫大畜。”

“君子以多识前言往行，以蓄其德。”这是讲君子要汲取前人的经验和学问，记在心里，再前进。人的心是有限的，但对历史上诸子百家的经验是可以广为采集的。从这一点来说，也可叫大畜。

一个人积蓄经验，是为了发挥作用。但这种积累和使用，不能太急。太急就会不厚，不扎实。如果水很浅，大舟就不能航行，风太弱，大翼就飞不上天。能不能厚积，是一个有没有远见的标志。积蓄才德，为了用，但要依靠平时点滴积累，“居而待命则利。”（《子夏易传》）

在积德和积才过程中有时会碰到曲折，这是常规。“舆说辐”就是讲车箱脱离了卡住车轴的曲木，发生了障碍。舆（车）与辐（曲木）脱节，不能行走。这时要继续度量形势，可行即行，可止则止。

“良马逐。”说明大畜发展到一定高度，已经是乾体之终，已是良马逐逐。许多良马在一起，力量很大，但要并驾齐驱，需要极高的艺术和指挥才能。“利艰贞”就是讲在这样的关键时刻，要艰难固守，不放弃积德，不能急躁行事。那时，如能“日闲舆卫”，即每天坚持练习舆论和卫道，积德行善就行。卫，是讲古人行车时车旁的卫士。三人为一舆，七十二步卒为一卫。

从上面的几辞说明，要达到大畜需要不断坚持锻炼，来不得半点虚假，要随时提高警惕。

“童牛之牯”，有喜也。”这是讲如何从小训牛的道理。牛性凶猛，喜欢顶人，如果在小牛角上系一块横木，它就无法顶人了。时间一长，牛性也会改。牯的作用就是改变小牛的习性，使其安份守己。如果能从小注意练性，阴阳相得，就能得喜。

“豮豕之牙，吉。”豕去其势叫豮，即压下猪的刚躁之气。猪的性格很凶猛，常以牙齿伤人，割掉其生殖器，则牙齿虽在，但凶性改了，便不再伤人。这道理与训牛一样，要从小做起。

用这种道理来修身齐家，会悟出许多道。

“何天之衢，道大行也。”何，是负荷的意思。负天之衢是讲四达的境地。四达即是衢。经过六爻的积累过程。到了行大道的时候，正象庄子在《逍遥游》所说的，大鹏

展翅，扶摇直上九万里。

到了这一顶点，就可以说是大畜已大成。大畜一卦讲的是积蓄，包括人才、德。而人才的积蓄是立国之本。人才的积蓄，从培育到使用，需要有一个过程。而在形成人才的过程中，要注意时间和条件，要注意“止”，止阳能积蓄，大畜的卦也有大阻止的意思。大畜和无妄卦互为“综卦”，互为因果。因为无妄，才能大畜。积德越多越大，日月光芒四射，无法阻止。有阻，也有止。

大畜卦的基本点是行贞德积，无往不胜，要使自己真正提高和充实，要汲取前人的知识和经验，扩大自己的知识领域。

有人把大畜和无妄联系起来，表示性（大畜）与命（无妄）。性反映主观能动性，命为客观必然性。

以大畜象征弓，刚健笃实，指弓畜养者为箭。弓如圣，箭则是贤，君子利用弓猎取所得。弓与箭是联系在一起的，箭有损则弓不能战斗，反之相同。

四十三 颐卦

颐卦的意思是口摄取营养。口的作用是吃东西，取得营养。有了大畜，积德，才有营养。这里反映另一层意思，口动生雷，说话要谨慎。从养生之道来说，也要多听少说。

卦形结构形象是口，下动下止，以口养生。口中有物，是“自求口实”。“颐，贞吉，观颐，自求口实。”这卦的意思是说要坚持正道。要坚持使口的作用符合道，说得正确，以口养人，吉祥自然到来。颐养，就是观察颐养之道。古人说，民以食为天，要以正道养人养己。

从生理学的观点，颐为腮，腮的内腔为口。《噬嗑·彖传》说：“颐中有物曰噬嗑。”无物则为颐。但人要生存，无物也要找物，因为物是养生的。养生需要学习，现在有“养生学”，是门综合科学。按《易经》讲，不仅身体要养，德性也能养，关键在于要走正道。不走正道，身体要垮，德性也要毁。

“舍尔灵龟，观多朵颐，凶。”龟，能不食而寿。朵，原来讲树木下垂。这里讲，如果一人只看人吃，自己张开嘴巴，等东西来，必凶。坐等垂钓，不如认真结网。如果

看到别人咀嚼食物，眼睛死死盯住人家，显得贪婪万分，这不但没有用，反而得凶。

口实是讲口中的实物。实和食的意思一样，“观其所养”讲的是吃东西的状况。看一个人吃东西的状态，就知道德正不正。凡是不贪食的，是正道。

“天地养万物，圣人养贤以及万民，颐之时，大矣哉。”从宏观来看，养的范围很广，包括天地万物，全体百姓。宇宙间，人类和生物均需养，只有养才能生存发展。所以，养生之道正不正，关系到一个人的生存，也关系到一个国家的前途，故叫“大”。古人有“养贤”之说，这是说圣贤也是通过“养”而形成的，不是天上掉下来的。

“君子以慎言语，节饮食。”人讲话要慎重，话不宜多，要思而后说。说了要算数，不能悔改。人的口，一动一止，一出一入，无非是说话，为出；吃饭为人。言语能出不能入，饮食能入不能出。语言不慎，则招灾，饮食不调则得病。慎言能养性，节食能养体。

阴阳失调，常从口出口入。如阴虚无实不能供养自己，这就颠倒常理。如果向下求人养活，就违背了常理，向上求人，也没有好结果。天下人都是宇宙供养，地位和财富在君子之上，处境严峻，谨慎才能吉祥。

谈到颐时，着重在观颐，即观察养生之道。颐是养生，要得正才得道。过去为政，要让人民安定，才能丰衣足食。如果无粮可取，颐养颠倒。这就从根本上断了生路，就象宫刑之后，失其生生之道。

《周易折中》引赵汝楳说：“圣人之于万民，岂能家与之粟，而人与之衣；其急先务者，亦日养贤而已。贤得所

养，则仁恩自及于百姓矣。”圣人要想到民之利，民之粮，民之衣，才能养贤。

养的范围有大有小，天子养天下，诸侯养一国，普通老百姓养一家，有人只能自养。阳实阴虚，实者养人。养的内容很广，养人是公，养己是私，养德为大，养体为小。主要是为他人着想，以德为主。《彖传》说“养正则吉”，这里的正就是德。如果忽视德，阴柔无实，则连自己也不能养，怎么能养家养人。如果不以正道养生，必然违逆常理。这就是“道大悖”，有时甚至会断粮绝食，十年不予施用。

“颠颐之吉，上施光也。”六四、六二谓之“颠颐”，六四是吉，六二是凶。就六四来说，它的吉，阴柔无实不能自养，得靠阳实来供养。如果把阴阳关系颠倒，就同时颠倒了养颐之道。如果欲望不高，又能节食，那么供养有余，就能光显天下。

这里以阳补阴的道理，以实补虚，都很重要。阳就要正。六五“居贞”、“从上”不是一般说的握紧君权不放的从上，而是委托上九圣人以养万民。可见《易经》论道时，从万民着眼。

颐卦与豫卦有相同之处，豫卦讲天下事要顺其理，其行动要不失常规，有一定的法度，正象自然界春夏秋冬的变化一样。要做到这点，“顺以动”很重要。顺，即豫的要点，在事物变化还未显现之前就能预测到。安乐依附于忧患，所以要“见几而作”。处于安乐而能预防灾难，在灾难来临时又能充满希望。人如介石，就能立于不败之地。

处柔而不柔，处刚而不守刚，这是一方面。另一方

面，人如能畜德，则柔刚调和，形成一气。自然，绝对的阴阳调顺不很容易，这里包括人的生理、心理、气质、修养和特异功能的开发等一系列问题。从事物的一个对立面向另一个对立面转化，要“知微”，从一点水看到一个世界。执其两端而守中间，最安全，行中正之道，无往而不胜。《象传》说“不终日贞吉，以中正也”，讲的就是这个道理。

从道理上说，很容易理解，但做到这点，确非易事。

有人天天讲话，不断重复，自以为是，其实仔细想想，如果百分之三十是“常谈”，没有半点新意，不过是浪费时间，日积月累，就把半个人生都“付之东流。”这种失调现象，却比比皆是。

而颐，这是为使人的精神升华的一种积蓄力量，主要是养。吴慎说：“养之为道，以养人为公，养己为私。自养之道，以养德为大，养体为小。”这几句话，把事物的本质点透了。《周易大传》论养生之道以德为本，是为珍言。

四十四 大过卦

大过，从字义来说，是大过头了。大，指阳刚，阳为大，阴为小；天为大，地为小。俗话说“过犹不及”，凡事过了头，就会走向它的反面。刚健超过阴柔，就过头了。

事物的发展规律常常是阴阳对立互相转化之后，形成一种暂时的“中和”状态，这时矛盾的两个方面控制在“中间界线”以保持对立面的平衡、静止。大过一卦就是讲述阴阳发展为什么不能保持平衡，使阳刚排斥阴柔，使之适中平衡。

中国古代哲学特别强调中和，《易经》把中和之道称为“栋桡”，它容易破坏，正象梁弯曲时的断裂一样。为什么呢？《易》认为主要的原因是“本末弱”，即没有根基。阳刚过了头不行，它又要用阴柔补充。

“刚中而应”、“刚过而中”都讲的这种“中间线”问题。相应则相遇，不相应则失，不遇为之过。如果阳刚的发展，超过了“中”，阳刚就不能与阴柔相遇，转化的条件就不具备。因为对立的两极只能在中间地带相遇相和，如果阳刚过了，这种机遇就失去了，两刚失调，阴柔难补，还谈得上什么“顺”、“吉”，就开始出现“凶”、“难”了。

邓汝极在解释《易》时曾指出：“天道阴阳，平乃和，和乃中。”中，就是阴阳两极的交叉点，求得平衡的场。要创造这种阴阳调和的场，需要注意“中界线”的阴阳协调。所以，人如能正确地用“中”，就“畏”。中常常是两极变化的焦点，过“中”则生极，穷极则发生对立的转化。大过最难处理，不可不戒慎。

“泽灭木，大过。”这里的木指舟。如水把舟翻沉入水，这就是大过了。对大过，一般有两种不同的态度，一是独立不惧，抑强扶弱，拨乱反正；二是退避隐居，待期而后举。采取何种办法，要因地因时制宜。

在阳刚强盛时，如大过，处事要谨慎，不处极，用其时注意兢。因为过极则发生矛盾，《周易大传》正是根据阴阳这种矛盾的规律，承认转化，确定“中和”的重要作用。大过，当然不好，但不要恐惧，相反的要镇静自如。

在古代祭祖时，用白色的茅草垫在地上，表示洁白无暇。这种宁静的色彩，表示一种审慎的态度。

“枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利。”枯了的杨树生了芽，老夫少妻，都是过。当然，千年古柏生新芽，有幸的老夫少妻也有，那只是个别。过，就是不相当。当然，这种配偶虽不相当，但从阴阳对立的观点看，还是矛盾的统一体。

阳和阴越过了“中”，中位的阳刚就不能与阴柔相遇，矛盾没有，转化也没有了。原有的阳刚可能发展。同样，阴柔也没有转化。阳刚和阴柔，正是由于排斥相遇才能在“中间线”处相遇和转化。

“枯杨生华，何可久也。老妇士失，亦可丑也。”一颗

老杨开花，时间可能不会长。一个老妇与小伙子结婚，就象枯树开花，新鲜一时，有花无果，仅仅是凑合。

上面的例子只是讲不对称。当然，对称是和谐，不对称不和谐。但在特殊的条件下，不对称也会产生美，这在艺术创作中，包括人间生活中，这类与众不同，出奇制胜的现象也是常有的。

有时，四阳对一阴，阳刚强盛，孤阴残存，随时会被阳夺走，就象在涉水时有被水流淹没的危险。在《易经》中叫“过涉之凶”。

阴阳居中相和的道理，从哲学上来说，具有浓厚的辩证唯物主义的思想。过去，有人谈“中”色变，中间路线、中庸、中间分子、中间人物，似乎都是不足齿的。其实，在《易经》中，用阴阳两极的理论来认识折中，就会产生新的观念，形成科学的概念，扬弃一些似是而非的固定模式。

《易经》中涉及的几副卦，如大过、晋、节、中孚、小过等，都反映了这种哲学观，以后将分别阐明。

现在回过头来，再讲大过。这卦总的讲是阳过盛，过多，阴弱。大过是颐卦的“反卦”，一养一过。在颐卦中，讲养，似乎养多了，什么问题也没有了。其实，养多过了头，也是不好的。阳为大，阴为小，大压住小，小就会反抗，历来如此。大过之说，就是教育人办事时要量力而行，因时制宜。

阳盛，表现形式各异，有想成名的，有想作战取胜，扬名天下的，其实盛名之下，到了顶点，不少人就停止了。而那些埋名循世者，时常流芳百世。

其实，过，也并不都是错的。过人之才，才能担负过重之任。已经身负重任，又过分负责，埋头苦干，才能开辟一番事业。

过，要分别不同情况，位不正，但能居尊，也能得道。如位高，名不符实，就过了。甘居下位，谦恭柔顺，以诚处世，不过，常常能无咎，得吉，甘居人下，可以避免灾害，世上这类事例极多。

“过涉灭顶，凶，无咎。”没有涉水的能力，下水救人，却遭到灭顶之灾。对自身来说是凶，但是能杀身成仁，谁又能责备呢？柔弱无力之人，以勇救人，弱就转化为强，就得道了。

当然，对大过卦的解释也不同，有人认为小人蹈祸，有人认为君子成仁，但从道德原则来分析，弱者救人，是道深的反映，应该广为宣扬。

四十五 坎卦

坎卦，水险，艰难的意思。我们在谈及命运不佳时，称之为坎坷。

事物的发展，包括宇宙间的变化，并不是都一帆风顺的，在亨通之后遇艰难曲折，这是常事。

坎卦，是由两个八卦符号“坎”重叠而成。卦形是一阳陷入二阴之中，水形重叠。按古代的传说，两水重，水流即不断，昼夜不停。从为人的方面说，君子也应象流水一样，不停地学习，坚持终生不渝，学到老，学到死。鸟的翅膀不断振飞，才能上升，人也一样。

水险，并不可怕，顶住险情，战胜险阻，人就能前进。因此，遇险而进，才能满怀信心，看到未来的光明。

初六是坎卦的最下爻，上有重重水险。“习坎，入于坎富，凶。”这里的富（读旦 Dàn）是指水的危险的深处。如果不得正道，就会陷入困境，无人相救，就凶。

坎卦也讲中，九二是中，如果遇到危险，能得中，刚柔相济，可以把危险降低到最低限度，即使向小人求救，也能有所帮助。这就是“坎有险，求小得”的意思。

“六三，来之坎坎，险且枕，入于坎窞，勿用。”来之

坎坎讲的是六三阴爻居阳位，不中不正，处于险位，后面枕险，就会陷入困境。如果脑后有险，情况就不妙。因此，在这种困境中，不能采取行动。这卦的意思是说小人行行为不端，就会陷入险境，困难重重，不能自拔。

“樽酒簋贰，用缶，纳约自牖。终无咎。”在最困难时，还以一樽水酒，一盘瓜果，两小瓦盆汤水给主人，这都表示在危险时期的赤子之心。礼简情深，君子身陷困境，还得到下人送的薄酒，是不幸之幸。身陷险境，救主危难，灾祸可免。

“坎不盈，祗既平，无咎。”九五面前的祸水还未满，就需耐心等待积满之后溢走，就可以避凶。居中，可以化凶为吉。祗，是恭敬等待。坎险，如水流走，灾就消了。九五一动，就变为平地，也就得安。这里讲的危险将过去，需谨慎对待。

“上六，系用徽纆，置于丛棘，三岁不得，凶。”上次是坎卦的末爻，也是这卦的最后一道水险。水既然把至尊脱险的可能性阻住，就象把人用粗绳绑捆起来一样。就好象捆好后，丢到荆棘处，三年不得救。

“物不可以终过。”过了就会向相反的方向转化，就会陷进坎坷，这就是变坎的必然。阳居阴中则为陷，那种情况阳就被动了，就进入坎境。古人说的“重坎”，“习坎”，意思差不多，都是讲险境。

坎与水有联系，如果流水按正常规律，滔滔下泻，虽历尽山川峡谷之险，最终也是流入大海，这是讲一般水流的规律。坎卦的实质，是一刚陷进二柔之间，这时，刚的作用十分重要。“维心亨，乃以刚中也。”这说明，如果在阳

刚陷进阴柔之后，两颗刚强的心连在一起，那么，即使在困境中，也能有所作为，化险为吉。

在自然界，雷电起火，台风吹倒屋子，地震造成人财亡毁，这类险情比比皆是，不足为奇。从天降人间的险情时常是有害无利。从地势来说，山川丘陵，江河湖海，又能为人类服务，有的有利，有的又会转利为害。如果一个聪明的君主能利用险情，转险为利，就象大禹治水，“阴之时用，大矣哉！”

“习坎”是什么意思呢？以水为例，即要了解水情，两坎相重，称为习坎。王弼说：“习坎者，习为险难之事也。”人碰到大海，想游泳，很困难。小溪中，又不能游泳。如能在江湖中游泳，就需懂水性。反之，一个人不会游泳。又不去学习，入水之后就容易沉入水中。“习坎入坎，失道凶也”就是讲这种道理。道理很简单，但违背这种规律，死人的事常见。

“来之坎坎，终无功也。”这是讲下坎之终点接着又来了上坎，这是一险末了又一险，处处是险情。这里不谈凶，因为如果能掌握自然发展的规律，又熟悉水情，那么也可以避灾。

入险境，又要避灾，唯刚中之爻能出险，反过来，阴柔就不能出险了。很显然，柔阴是无力出险的。一时不能出险，如能保持刚爻，也会有小得。《易经》很重视阳刚之气，即使在大风大浪中，如能保持平衡，也会浮在水上不下沉。但是，如果刚阳之气没有充分发挥出来，也就是未能脱离险境，还有危险，要继续坚持奋斗，不得松懈。

这卦取象于阳陷阴，卦时为险陷，从道理上来说，阴

阳两极都会有险陷，但阳刚能出险，而阴柔难出险。初六涉险易遇难，六三知险未涉才得安。全卦六爻无吉辞，也就是说无一能出险，说明坎卦代表坎坷的意思，险中有险，出险后又会遇险。但在无限的险难中，如阳刚压倒阴柔，以智勇取胜的事例，历史上很多。

险有重险，一险出现又产生另一险，祸不单行。但是设险守国，可避刀兵。这说明，如能防险，无咎。有人足不出户，知险在前。以禹治水为例，凿龙门，通利水源，东入沧海，民得安。这时，从水险转为水安。设险自卫，就象大禹治水。

反之，人夜盗水，失道，凶。这是道的要义，不可忽视。如果一国的君主，不了解民间疾苦，燕雀无巢，民无室庐，就象箭在弓弦，一触即发。

相反，人间为善者，打击豪强，家破在所不惜。在勇者面前，化险为夷，走了一村又一村，进入胜境的，很多。

四十六 离卦

离，丽也。离卦的本象为日。太阳高悬天空，光芒四射，附丽于宇宙太空。“日月而丽乎天”讲的是天，“百谷草木丽乎土”，讲的是土地。两离相重，叫“重明”，它象征君主有双明之道。这种德，必附于正道，以教化天下。“重明以丽乎正，乃化成天下”是这卦的卦名。

离卦和坎卦完全不同。坎卦是一阳陷入二阴之中；离卦是一阴附于二阳中间。离卦的主爻在六二与六五，二、五以柔画附于二刚之间，又得中正。柔得中正，能发挥柔中的作用，正象太阳天天运转，一刻也不停。“柔丽乎中正，故亨。”以牛为例，性柔顺，牝牛更柔顺，蓄它的柔顺而发挥发作用，无往而不利。

太阳是天天升起的，永远不断，所以叫“明两作”。人就要学习太阳，要有明德，“大人以继明照于四方”，就讲以德为志，不能间断。

“履错然，敬之无咎。”履是足的意思，也就是实践。错，是错杂的意思。黎明日出，人的一天活动开始。在错综复杂的条件下，要敬、要慎。如果一个人根据日出的规律，自始至终恭敬行事，善始善终，其结果当然是好的。

“黄丽，元吉。”在中国，黄是象征华丽之色，体现高雅，中正。所以，黄丽与得中道相连。“黄中通理”，就讲中道的重要意义。太阳也是黄丽，是人类共同向往的光明之物，历来如此，很少变化。“日方出，人夙兴之晨也。”人们把一切新生的东西称为“朝阳”是很有道理的，把青年人称为“早晨七八点钟的太阳”，这都象征希望和生命力。

黄丽元吉和中道有关，“柔丽乎手中正，故亨。”黄是一种中色，德至美。六二以柔居中正之位而得中道，它最能发挥太阳的柔中的作用，中正不偏，最有力，该升该降，顺应理。

到了太阳西斜时，叫日昃，不久将降落了，因此叫“何可久也”。日出日落是不以人的意志为转移的客观规律。中国古代把国王称为天子，也叫“太阳之子”。外国有“太阳神”、“太阳庙”，都是为大家尊敬的。

日出日入，反映自然界的正道。不论在兴旺或衰落时，人们想起太阳，会油然而产生一种崇敬的心情。

离卦，一柔附于二刚之中，为火，为日，具有强大的生命力，二刚为体，一柔为用，相辅相成。离卦使柔发生巨大作用，这点有很深刻的意义。

丽有不同层次的解释。日月丽乎天，讲自然界的美的潜力，不可改变。百谷草木丽乎土，讲生物生命力的强盛。重明以丽乎正，讲道德的价值与作用。

丽似阳光，普照人间，给世界以温暖。如果以此作为准则，则大同世界可以实现。离表示火，以暖人间。以火为宗，无所不通。履和丽不同，履是足迹和礼。

和丽相反，此卦也谈到非礼，盗窃，强盗开弓行劫等

等，这是离卦另一个侧面。同时，离卦的第二爻变为大有，离之大有。大车以载，积中不败。讲的是车上积载了许多财物，把它积下来，就立于不败之地。

丽，当然还反映了当时时代的特色，如政平民欢，寇不敢贼，也是丽。一方面反映了奴隶受压后的反抗，铤而走险。其中谈到奴隶用的武器，弓矢发射，也谈到国多盗贼，君主如患不治之症。这些都反映奴隶与奴隶主的尖锐矛盾。《易经》离卦中谈到奴隶反抗的事，有时采用隐语、秘义。如中直，指箭，写的是奴婢射箭起义，射箭叛主。国王出征，奴隶起义失败，余下的奴隶逃到高山藏身，据险自守。山上的房屋，如在天际。所弃的庐舍，则寂无一人。但是国王得胜，也不可长保，正象夏日烈阳之后来一场暴风雨，阳去阴来。《易经》中的有不少卦要用隐语、秘义来释明。如“六五：出涕沱若，戚嗟若，吉。”这辞的隐语有如下几层意思：“1、号咷——月不当阳；2、笑——月当阳；出涕、戚嗟、离王公——射箭叛主。”“1、五利——五指月，月有五行。月得其利。2、四福——四指岁，岁有四季。岁得其福。”

这类隐语对我们理解卦意有一定帮助。

离卦是一个纯卦，上下符号都是离。与坎卦相反，阴阳相反，意思也相反。离卦的核心是象征火、光明，内空虚外光明。火不能单独存在，必定附着于其他物质。日月附于天，五谷附于地，天地万物各有所附。

当然，烟火也是火，但是世上的烟火常与风联系。离为火，九四动则上卦变巽，巽为风，中间空虚如烟筒。火从烟筒乘风而上，形成“突如其来”的怪现象。

世间万物都有丽，有形即有丽。在人与人之间，人之所丽，得正而亨通。丽，有时不能理解为“美”，而是附丽，重明。“重明以丽乎正”，这也是丽的意思。“继明”是继承的意思，继承前人的明德，发扬光大。

丽黄，无吉，得中道，上面已经讲了。离是阳躁之卦，以柔阴和之。这样，才能调协中和。

在谈到明刚时，这是一极。明能照，刚能断。照可以洞察邪恶，断能以行威刑。古代君王正是以刚明来识辨天下的真假、善恶。

四十七 咸卦

咸卦，讲感应，是男女婚姻之道。

《序卦》中有一段很有名的话：“有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所错。”这段话讲的内容很广，其中包括婚姻与家庭。

在原始社会是群婚制，以后是母系制，夫妇为双方的一夫一妻制婚姻是父系制确立以后才产生的。有了夫妻，家庭产生，然后有子女。

夫妇，从儒家来说，是人伦之始。孔子认为“男女有别而后夫妇有义，夫妇有义后父子有亲，父子有亲而后君臣有正”。这是《礼记·昏义》中讲的原则。

男女交合而成夫妇，咸卦和恒卦都是二体合为夫妇之意。

咸卦兑上艮下，讲的是少男少女，男女相感之深，莫如少年，故二少为咸。男笃实以下交，女心悅而上应，讲的是男女之道。

古代的咸就是后来的感。柔上刚下，二气相应，就吉

亨。这感字包括很多意思。“天地感而万物化生。”讲天地与感的关系，讲万物与天地的关系。“圣人感人心而天下和平。”讲的是圣人与人心的关系。

《易经》中讲家庭、夫妻、子女，离不开当时的历史条件。在中国古代，圣人总结了为政之道，弄清“天地万物之情”，已经是很深刻了。

“山上有泽，咸，君子以虚受人。”这两句话讲的是君子要虚，只有虚才能受人。泽性润下，土性受润。泽在山上，渐润透彻。一个人，只有虚才能受，实不能入。虚中是无我，中无私主，则无感不通。虚与实是对立的统一，作为自我来说，要注意虚。

人体的下部是足，拇是足的大指，在人体的最下。“咸其拇，老在外也。”光是拇指，还没有前进。而其他部位，如腓、股、心、脢、背、舌，也都应触及。腓是腿肚，这部位要静，不要动，动则凶。心，能得正则吉。

《易经》每一卦的内容很丰富。“憧憧往来，朋从尔思”讲天之道“同归而殊途”。天下之大，路很多，但条条道路相通，江水同流入大海。天下何思何虑，日往月来，月往日来；寒往暑来，暑往寒来，寒暑交替构成岁。去者屈，来者伸，伸屈相长而利生。自然界，不论动物、植物，无不相通。一致而百虑，其根还在于人的思维。

感是一种动的反映，有感就有应。凡是有动的地方，就有感应。这种感受，到了一定程度就变为“穷神知化”，这里的神和化，也就是认识事物的规律。

咸卦的卦象，下卦艮象山，上卦兑象泽。山上有泽，说明在上层的君子要领会下层人民的意向。这里当然包括

每个家庭、男女、夫妻、儿童。感应的相通，得利于男女交际的正道。咸卦讲到婚嫁时，主张男女以端正之德互相交际，沟通感情，才能“取女吉”，也就是嫁婚吉祥。

男女在婚姻之前，宜静不宜动。“咸其拇”即略有所感，不可贸然行动。如果不等到男娶女嫁，先行动，行为不正，就会凶。反过来，安居守正，才能吉祥。这卦说明，婚嫁之事，不可以凭自我感觉，轻举妄动。如果丧失原则，轻举妄动，就要受人驱使。

坚守正道，得吉，可以不后悔，心神要定，才能影响朋友。“憧憧往来”是表示心神不定。所以，要端正立场。

从脚到腿，一直到背，全身感应，才不致后悔。古人认为背后的肉反应最迟钝，如果一个人象背后的肉一样，麻木不仁，就无悔无吉了。

如果感受到了嘴上，也即人的口部，这就是用嘴去感动别人，如不当，那么以口骗人，就会凶。

以上的反应，是用人体不同部位来说明，道理很浅显，通俗易懂，引人深思。

咸损恒益，下章再谈恒。现在还进一步谈咸德。咸，是一种感应，天地咸而万物化生。这里感应是一种无穷的力量。二气感觉，是讲阴阳两种流的交感，就象弓矢一样。《易林》（咸）说：“雌单独居，归其本巢，毛羽憔悴，志如死灰。”

天地之间，阴阳交替，相互感应。互相感应各得其求，这符合阴阳相合相反的原则。从男女感应的原理来看，止而不悦则不能感。我们平时在谈情感时很重视交流，其中最深的情达到“相濡以沫”的境地，这是一种高层

次的情感。如不止，无限制的，那就成了放荡，又走向另一个极端。唯悦而止，止而又感，就可以取得中和和平衡。情笃实，而又不陷，要做到这点是极不易的。

从大政来说，“天地感，而万物化生。圣人感人心，而天下和平。”这里两个感，也讲平衡和中和。“观其所感”这里的“感”，也是上下交流的意思。在西方的情感教育中也讲感情交流，但又不可忽视，把情感当作肉欲的放纵的也大有人在。其实不论是天下大事到一个家、一个人，高层次的相应相流，是获取和平和幸福的主要途径。如果阴阳失调，阳盛阴衰，或者阴盛阳弱，当平衡破坏以后，那么一些本来属于人类高层次的意识形态就会消失，或者处于次要地位。不相应，不能交流，就开始分裂。追求和形成这种和谐的相应相合，相合相感的境地，并非易事，而是要不断地追求，不断地完善，有时常常要花出毕生的精力。“观其所感，而天地万物之情可见矣。”这就是一种令人向往的情感交流。看到了，才能理解，理解了，才能紧紧抓住不放。

四十八 恒卦

恒卦，讲长久，也着重讲夫妻之道。前一卦讲咸，是少男少女的爱，常常是非长久之道。而恒卦，讲大男大女结为夫妻，是让男女永悦，男动女顺，相感相应。

从恒的字义来看，是讲恒心、久长。它的卦形结构是震上巽下，上是大男，下为大女。

怎样才能达到长久相爱呢？从《易经》的卦义来看，要相应，上刚下柔要调和，风雷要顺，男女才能相偕，刚柔要相济，才能使男女顺而动。顺，要符合于流，要注意听其自然，不要强迫，象自然界的流水。动，要根据道、守则去行事。恒久，就能亨通无祸，就能不断前进。

合乎常理叫恒，内顺外动就能通。这些道理已为常人所认识，但实践时又是困难重重，容易犯片面性的毛病。

《易经》中讲时机，如“初六、浚恒，贞凶，无攸利”，讲的是初六深入上层，要求结为长久的夫妻，虽然走的是正路，但还有险。这里就是讲时机，时机选择不当，即使方法道路对头，也是凶。当然，如果能够做到“悔亡”，也就是不过头，居中位，心不偏，行不过，那么也能得吉。

“不恒其德”是指不能长久地守本分，这来自口舌，取悦，或者用其他方式奉承人，其实结果是毁人。如果把人家奉承的话当真，自以为是，想入非非，那就会上当。

“用无禽”讲的是长期田猎，却一无所获。这是讲为政者长久不当其位，不谋其政，结果是什么也没有猎到。

“六五，恒其德，贞。”这是讲忠贞。“振恒”讲动荡不安，则凶。柔弱之体，不能抗震。如果单凭口舌骗人，就肯定凶不可言。要学会刚中之道，刚中有柔，柔中有刚，相辅相成，这样就奠定了基础。

恒卦既然是讲夫妻之道，就必然要强调恒字。《序卦》说：“夫妇之道不可以不久也。故受之以恒。恒，久也。”

恒是久常的意思。恒有二义，有不易的恒，也有不已之恒。恒是常道，要守正，不能偏于一边。要正，不偏，偏即不能正。恒不是不变，世界的万物都在变，不变是不可能的。“终则有始”，就说明有变化。“日月得天而能久照，四时变化而能久成，圣人久于其道而天下化成。”（《象传》）这段话从自然界、社会的发展说明变与正的关系。有人谈到变，就自然会想到坏的方面，好象一变就坏。其实，四时变，才能成果，日月变，才能普照，圣人变道，才能扶正。不论是社会、自然、天地、日月，无不变。夫妻之间也一样变，这是自然规律。从一定意义上来说，变才能久。变与久，怎样理解。变有两重性，一场战争是变，破坏了世界，杀害了人民，是凶。但一场战争并不能无限止，永远变坏。坏事变好事的例子很多。变，如果从良性循环来看，那就是充实。如果日新月异，使家庭

生活充满新意，那么变就成了久。恒的过程是变，没有变，就没有常。“圣人久其道”，这个久字，没有时间也不能“化”。所以，我们常说的“变化”，要辩证的认识。久其道，体常。讲久、变、常的关系。

雷与风的结合是恒。“雷风虽变，而有不变者存。”变，而又使其不变，极不易做到。而恒就是在这种变与不变的交替中产生的。胡炳文说：“体雷风之变者，为我之不变者，善体雷风者也。”这里讲自然界的变与不变的关系。有不测风云是变，但雨过天晴，也是变。变的辩证法告诉我们，不能单从一面看变。好与坏，是两面。坏中看到好，好中看到坏。既有希望，又有所准备，才能立于不败之地。单看到变，而怕变，这是弱者的特性。不怕变，又善于把事物引向好的方面，善于掌握全局，洞察变的方向。这样，才能在变中得恒。恒是在变中存在的，没有变的恒是没有的。

为了使变朝正确的方向发展，我们要有所树立，即立不易方。“雷风恒，君子以立不易方。”这里讲变与立的关系。应变，也是人常说的。以不变应万变，这是很难的。作好应变的准备，即使天下大乱，也能乱中求治。随时变化既是常道，就能认识“天地万物所以常久者，以其能尽变也”。因此，怕变是没有必要的。浚恒，谓恒之深，能守常而不能随时应变。固守这一条道而不知变，必凶。

这些都涉及变的辩证法。现在回过头再谈长安。要安，就不要怕变，变中求安，就能从思安到争取为安创设条件，那样安才真正会自然的到来。

四十九 遁卦

遁，是退避、消失的意思。遁念褪，也就是褪色。

《易经》的卦，一卦与一卦之间，有连续性。咸卦讲相爱婚姻之道，恒卦讲夫妻长久之道，遁卦讲消失。易卦的连续性以及它的相对独立性，反映了它的哲学的辩证观点。

从这卦的卦象看，上卦乾为天，代表君子；下卦艮为山，代表小人。它象征天下有山，山高，难测，很远。这又表示君子应远离小人。君子坚持高标准，小人是做不到的。君子退避，前途很光明。小人如欲上升，要坚持走正道。这些都是讲为人之道。

这卦代表六月，阳爻退避。代表盛暑君子的前程万里。“遁，亨，小利贞。”这说明，代表小人的阴爻六二在下卦得正位，对阴爻的前进有利。只要坚持正道，才有光明前途。这卦总的是讲，君子坚持高标准，不怕小人。

“遁尾，厉，勿用有攸往。”在阳爻退避之时，初六象尾巴一样跟随后面，形势严峻，但不要急于采取行动，向前进。艮象征狗，下位是狗尾巴。艮又象征止，是厉的卦象，是险极之意。这卦要求在严重的形势面前，注意退，

不要超前行动。

“六二，执之用黄牛之革，莫之胜说。”这就是说，六二意志坚定，就象用黄牛皮的绳子捆住一样，使自己不离中正之位。“说”是解脱的意思。这爻不讲吉凶，讲退避之时，要坚守岗位，思想不要动摇。

“九三，系遁，存疾厉，畜臣妾吉。”九三在退避时，留而不去，就象得了重病一样。有臣妾相随，才能避凶。“畜”是有的意思。

这都是讲君子为政之道，在被迫退避时，刚正之士不可离去。一旦离开，国事难测，那时就会打内战，引起一系列矛盾。为了坚守正道，晦德存身，以求再生。

退，是君子深明大义的做法，小人当然不会这样做。如果在退避时，君子能割爱，前途一定吉祥。功德圆满，虽退，还存，可谓完人。功成身退，是无私的表现，表示一个君子的高尚品德。

“上九，肥遁，无不利。”过着宽裕的隐居生活，一切安定自在。不在其位，不谋其政，叫“肥退”。这种安度晚年的情景，也令人羡慕。

有人只看到眼前的荣华富贵，只进不退，过了界线，就不吉了。退避，有不同的看法。有人片面认识，退就失败了。其实，世界上以退为进的事例很多。“留得青山在，不怕没柴烧”也是讲退。以退求进，纠正过，居处正中，反而转败为胜，也是常道。

有人乐于冒进，其实“小利贞，浸而长也”。意思是渐进，才能成功。轮船靠码头时，不能开快车，而要渐进。柔浸而长，要看条件办事，不能用一种速度。高大全，好

象是顶点，但当认清它的虚假本质时，反而威信扫地。人无完人，金无赤金，倒是符合实际。

那么，是不是只退不进呢？也不是。进，要适度，退要看时机。退，怎么又亨通呢？有人不理解，认为退就是失败。“刚当位而应，与时行也。”这里“应”字很重要，适应潮流而退，有时相应不相敌，就取胜了。利用时机，骤然退去，就能亨。二万五千里长征，表面是征，但实际是退。这样退，却是大胜的前夜。

当然，在退时不可能大有作为，但小的扶正，可以兴利反正。得与失是一对矛盾，有时失时却得，得多反失。敬而远之，这敬是一种阳刚之气，这也表示坚强。如将厌恶表露于外，反而招到祸患，所以要“不恶不严”。

那么退与长又有什么关系呢？以战争来说，避长就短，攻一点，退三步，是战略。以小取胜，养精蓄锐，避强敌而循，攻其弱点取得大胜之事多的是。

如果明明看到危机临头，又不思退，就可能四面楚歌。只看到自己的阳刚一面，象唐吉柯德一样，一个人与风车斗，结果只能自讨苦吃。

既然阳刚要退，说明有招致危险的因素。所以，退，并非随意的，而是形势发展必然的结果。人要预测，看清形势好坏，该退就退，该进就进，这叫“识时务而得吉”。

处于进退两难时，应该怎么办呢？要以中正之道来分析利弊。以中正这一点去观察和处理问题，能够当机立断，在条件成熟时立即退去，这叫“正志”，这就是《易经》中所说的，为之“时行”，贞守于正道完全合乎卦义，所以能得“吉”。

“肥遁”，这里的“肥”字，当飞讲。“遁而能飞，吉孰大焉。”逃遁如飞，言其退之速，这很难做到，这取决于指挥员的机智。神速，是一种指挥才能，常是兵家取胜的要素。如果在关键时刻，顾虑重重，前怕狼，后怕虎，该决策的不作出决定，该退不退，坐失良机，可能会导致全军覆没。

遁卦是阴长阳消之卦，阴长到二位，阳刚在五位而应二，还存在一条可通之道，可维持局面，如果阴长到三位，就转化为否，阳刚就无亨通之理了。

阴长阳消反映着阴阳对立的统一与联系，这和其他卦一样，退与进，有时是对立，有时又有联系。

退不是随意决定的，遁的时间很重要。“天下有山，遁。”山高山低，山下有水，水上有路，常常是一座山代表一个世界。如果在山的制高点，把住守口，千军万马也能从中通过，这时，退就变为进，胜利在望。

五十 大壮卦

大壮，从字义上来讲，是壮强的意思。《彖》曰：“大壮，大者壮也。刚以动，故壮。”

从阴阳学说看，阳是大，阴是小。阳到第四位，阴消过半。阳刚强盛，所以叫大壮。

壮，强大、气盛、气力强。刚健而运动，叫强壮。世界著名运动员，都以强壮著名。

大壮与正道关系密切。“正大，而天地之情可见矣。”大者正，唯有守正才能维持大壮。有的人开始时很壮大，但不能坚持正道，很快衰落了。《易经》中所说的“天地之情”与正大相连，说明天地之情本身和“常道”有关。这种永恒的常道，与人的保持至正至大的美德有关。

大壮的卦体是上震下乾，震是雷，乾为天。雷在天上运行，却震动于天上，阳气过于强盛，高亢于天际，就叫大壮。处于阳刚，而又不壮，也叫“克己复礼”。

“壮于趾”说明两点：一是大壮的初爻为趾，是开始；二是趾，即脚趾，是人体的最下部位，是基础，是进的主体。趾在下而主于行，是壮于行而不顾。在上犹为过，况且在下边，所以凶。

趾在人体最下部，而走路主要靠它。有壮，既是阳刚，都是好的，其实以阳刚居阴位得刚柔相济，适中，不用壮，反而吉。王弼说：“居得中位，以阳居阴，履礼不亢，是以贞吉。”这里再次说中和的重要。《周易折中》按：“卦言大壮利贞，惟九二刚德则为大，健体则为壮，而居中则为处壮之‘贞’，乃卦之主也，《传》言‘以中’，明大壮之贞在于‘中’也。”这说明，处于中而不用壮，更好。

“小人用壮，君子用罔。”这句话的意思和上面讲的差不多，小人在碰到问题时用壮以逞刚强，而君子则用“罔”。罔在《诗》、《书》中作为弗、勿、毋的意思，也就是无为的意思。

用壮之道，在于阴阳相济，上面已经讲得很多。柔而用刚，当然是需要的；刚柔相济，反而显得强壮。

“丧羊于易，位不当也。”九三、九四以羊为代表的阳刚，六五为柔爻，阳刚不见了，所以叫“丧羊”。壮卦以羊为象，羊是壮物。阴阳相应相变的过程中，阴失位，阳来据之，这也是一种规律。

壮，要变为决。有决心要有稳定的情绪，过刚，过柔都不行。单凭力大，凶猛，不一定能打胜仗。要多思，有时后来居上的，后进得“吉”也是常见的。当然，所谓“后进”，还在进，不退。只是在恒态中求进，以柔处柔，以刚处刚，各当其位，就中正了，恒。所以叫“大者正也”。

壮也有各种理解，阳刚强盛不得事理之正，不可谓之壮，唯在得到理与正之后，才是壮。所以，壮不能轻易用，“大壮则止”讲的是壮与止的关系，道理很深。

刚，不过，就象壮也要适度。如果壮无柔，也不是强

大。以走路为例，走不了，也不要退，艰苦前进，才能“吉”，就是“艰则吉”的意思。

大壮卦和遁卦是“综卦”，卦形符号相互转化。遁卦是阳气退避，由夏至冬，大壮卦是壮阳升，壮大，由春到夏。

任何事物的发展，从上坡路到下坡路，由下坡路到上坡路。这常常是合乎流，永远向上，永远向下，都是不常见的。

古人在育人中，要求君子效法春雷。春天打雷，理直气壮，大气中孕育着一股阳刚之气。阳爻沿着壮大之路，依次前进，就能达到“大壮利贞”的境地，那时阴气受震摄而退。

壮不是盲动，而是在具备条件以后的前进。这里，信心很重要。刚中之士，“有孚”，就表示这种信心。有了信心，行动必然坚定，就会产生“征”力，即征服困难的力量。这时，壮又与一种人的内涵相连，不仅是外表的一种壮象。

大壮是“消息卦”，各卦依次前进，不能逾越。好斗的公羊，有时不顾脆弱的犄角，盲目抵撞大墙，最后自身受伤。这叫物极必反，过刚则险。

《易经》用羝羊触藩为例，告诫人们在得志之时，切莫逞强。羝（音低 Dī），性喜抵物，试图闯进竹篱，羊角因而被毁。

车辕与车轴互相配合，有利于前进。有竹才有篱，世界上的事物是相互联系的，要通过各类事物的相互联系，配合，才能创造前进的条件。

如果过刚了，丧失了某种条件，也不要后悔。才不当位，动而失羊，夺位无晦。过头后还是可以纠正的，但不是退。在这时，只要总结经验，继续前进，就会胜利在望了。在艰难中保全自己，等待时来运转。世界上转胜为败，转败为胜的例子很多，关键在于决策者的智慧。胜不骄傲，败不气馁，就可以立于不败之地，无往而不利。

大壮表示春天向上的气氛，地力大。日光普照大地，不可抵挡。这卦，左有火（熊）右有水（虎），前有金（箭），后有木（弓），都是力的表示。

大自然的许多现象都说明，大壮只是自然界和社会的一种反映，而不是全面，顺乎其自然，发挥它的特定的作用，不夸大，不缩小，就得“吉”，过头，就不行。

人类社会的发展取决于天、地、人的综合，这叫条件论，缺一不可。那些过分强调自身作用的人，要从中汲取教训。

五十一 晋卦

晋，是讲前进。晋卦的卦义讲上进，这和升卦的进有不同。升卦讲森林中树木的成长，晋卦讲太阳升出地面，光明灿烂。“明出地上。”这就是说日出大地照亮了。太阳从大地升起，照耀万物，“顺而丽乎大明”，坤地依附于离日。按《易》例，阳刚为尊，阴柔为卑。卑在下，不在上。晋卦讲太阳升起而离日在上体，这时柔体上升，就是“柔进而上行”。晋，就是阴柔上升、晋升。

世界上有许多事例说明，离体的柔爻既已上行，君子虽弱而大明，下臣能顺从附和。这就象早上刚升起的太阳，光照不强，却洒满大地。万物以此生长。许多人喜欢朝阳，就是此理。

柔顺之臣，能安邦，霸王却成了孤家寡人。离体居上尊之位，阳阴相应。

象曰：“明出地上，晋。君子以自昭明德。”太阳出来，叫“明出地上”，这很明白。而一般情况下，人生自来有自明的德性。有时为什么不明呢？常常是为欲所蔽，昏昧不明。所以，只有去掉私欲才能德明。“自昭明德”和“明明德”，即自己昭明自己所固有的德性，自明的力气很大，

依靠外力却是次要的。那些认为外界环境决定一切的思想，是不符合《易》道的。要记住自明为主。

阴柔需上升，阳爻则不能进。初六为柔爻上进的开始，所以叫“晋如”。意思是柔顺之臣，想去依附明君。明君得了这类从臣，就能治理国家。九四，以阳刚处于大臣之位，又受阻，所以叫“摧如”。摧是撤退受阻的意思。这时柔顺之道，特别重要。柔顺得吉，能宽裕自处则无咎。有一种“独行正”，这有点象慎独自处的境地，不论进退，独行正道不变，就能宽裕自处，而无过错。《易经》的宽容之道，比西方的“宽容”论要早得多。

阴的最尊者为“王母”。当然，有许多解释，祖母、王母娘娘，等等。感情笃实，说明依附之深。贞固自守本位，能得吉。以阴应阳，以阳应阴，就成了中正之道。“受药介福，以中正也。”

上进需要条件，即需要成熟。而成熟的条件，需要争取。当进则进，又不可冒进。

世上有些动物，具有特殊的弱点，也就是位不当。鼯鼠，又叫硕鼠，比一般田鼠大。鼯鼠五能，但不成一技。能飞不能上屋，能缘不能穷木，能泅不能渡渠，能走不能先人，能藏不能覆身。虽有“五技”，但实质是无技。一技深，才能行遍天下。

鼯鼠的位不当，说明那些既无德又无才，窃居高位贪食俸禄，嫉贤妒能，又不愿公开表明自己的观点。名不符合实，只图虚名，只能一时吹嘘，风吹树木，到头成为一场空。

得，不要骄，自以为是；失，也不要悔。“失得勿恤，

往吉无不利。”如果一个人患得患失，终日不安。得中有失，失中有得。得失火织于心中，常常因不理解，而不敢有所作为。如果把事情看透，勿恤，就能自如。如果用辩证的态度看得失，就会树立正确的观点，又能前进了。

前进有没有顶点呢？到了终极之地，能否再前进。晋角，就是走进了死角。那时，如能攻伐，即把私的境地去掉，从私字中解脱出来，又到了一个新天地。不能单用阳刚作为前进的动力，而要以阳克阴，自己控制自己。当然，有时自我克制，也不能走上光大晋升之道，刚之极，事物就诸塞了。

晋卦以柔卦为卦义，柔进又取象于太阳升起。柔进则吉，刚进则厉。阴阳相应，阴阳就对立了。处晋之道贵在柔顺，就象早晨的太阳，给人清醒，明目，阴柔相顺。在这样的气氛下，产生一种前进的动力。

“物不可以终壮，故受之以晋。”《易经》讲晋，谈到三个层次，晋、升、渐。

晋，就象太阳初升，这是最佳状态；升是木之方生，和太阳初升，又次了一层；渐说明木已长大，又次一层。人间的进，这种分层次，是常见的。只是有人只笼统讲进，不加分析。明进而盛，如果明进，事情就不同了。以顺丽于大明，大明才能进。人，有时缺乏自知之明。但是，人的盲目性是常见的，要避开盲目性，不易。

晋升时，遭到挫败，也是常见的。只有坚持正道，又能转机。即使不能得到人的信任，心地宽阔，就没有灾祸。

晋，如摆一副前进的样子，位不正，内心虚弱，拉

开架子前进，明知阻力很大还不自量力，这样，就不能成事。如果不这样，实实在在，一是一，二是二，即使山前有虎，还会有路。震而又宽，动于宽阔的大途，心地坦然，必然“无咎”。

进，并不一定一帆风顺。升进得到众人的应允，消除了后患，上下互相支持，地德中正，福从天降。这里，心正很重要。心不正，就象老鼠偷了东西，走路也很危险。小偷偷了人家的钱，面相也会变了。因居尊而位不正，失信于民。受天子之宠，又不用忧恤，这就“失得勿恤”。给人以光明，而又不谋私利，顺从民心，吉无不利。

晋升到顶点，离卦在上位，离为牛，象钻进了牛角尖一样，再也难走出来。只想讨伐自己的下属，不给下边出路，这叫“惟用伐邑”。在文明治国时，虽然正确，也有失明，到头来也没有好结果。

《易林》（晋之旅）说：“东行西维，南北善迷。逐张失群，亡我襦衣。”

进，有失有得，贵在辨明方向，千万不要被表面现象所迷。

在人类前进的道路上，可以总结的东西很多，心中要明，行要中正，许多问题可以迎刃而解，路也在前面了。

五十二 明夷卦

明夷，和晋不同。晋讲阳初升，朝阳。明夷，讲太阳落入地中，阳光被遮，成为黑暗。夷，是伤的意思，夷又有灭的意思。

夷有两种意思，从天道讲是灭。明入地中，灭而不见。从人事来说，是伤的意思。

日出和日落是两种不同的境地，日落明不见了，光明被熄灭。明夷又反映昏君执政，世道黑暗，好人受害。

明夷的卦体，下离上坤，离讲文明，坤讲柔顺，离内柔外。

“以蒙大难，文王以之。”这说明周文王内怀文明之德，得高位，外表柔顺，以居下位，以致遭灾。周文王大难，被囚。如果身遭大难，内怀文明，外行柔顺，虽大难还不受其害。当时，殷纣暴政，极端黑暗，文王虽囚于羑里，最终还是脱身而出。

在内难时，虽有明德，要“晦其明”，要把明德隐藏起来而不显露，反之则招祸。

箕子曾劝过纣王，但纣王不接受他的劝告，箕子不愿同流合污，又不想离开祖国，便装疯，以明其德。

晦藏，是一种保存自身的手段。只有晦，才能明，落日为了日出。君子在表明自身观点时既明又晦，明而用晦，晦中有明。用晦而明，不尽用其明，这是“含弘之道”。

处在黑暗时期，明者见伤，“明夷于飞，垂其翼”，即不等祸患发作，触及己身时就毅然逃离。飞，是要快。垂其翼，是指不要暴露自己，把翅膀收起来。

在进行这类活动时，不吃饭，不听周围人的劝言，君子的行动只要合乎义，要坚定不移，不能动摇。

君子昏庸，明德怕大臣，以壮马拯救，但昏君是不能听见的，明臣得吉。这就是说不论昏君怎不听劝告，还是要晓以大义。结果，忠臣还得吉。

黑暗时，有魁首，“明夷于南狩，得其大首。”到南方去打猎，把大首抓住，这肯定南狩必然要取胜。所以，《象传》说：“南狩之志，乃大得也。”

明夷，有人说是指武王伐纣。善言难以制止残暴。但臣还要谏，讲明真实的心愿。

上面讲到箕子，和纣王有同姓之亲，但当他以正道规劝纣王，被贬为奴，最后装疯自晦。虽遭大难，其明不息，守正道而不变。

不明则晦，君子登位初期，可以“照四国”，但如果一旦昏庸，就“入地”，日入地中，内文明而外柔顺，象文王蒙受大难一样。

日暗月明，不失其正。虽然日落西山，黄昏到了，但月亮还一样照亮黑暗世界，就象箕子遇难能正志一样。

明夷还有其他解释，例如，以明为箭，夷为弓，明为

火，夷为水。夷还有消灭的意思。

到了天下昏暗之日，狼虎所宅，不可以居。四面楚歌，茫茫无安身之地。从昏暗到平安，明夷卦和泰卦相连。明夷卦的第二爻变为泰，乾下坤上，是明夷之泰。《易林》（明夷之泰）说：“切切之患，凶忧不成。虎不敢噬，利当我身。”这一转，弓箭在手，逢凶化吉了。

暗也可以转为丰。阴处阳位，箭在弓中，就象顺民心，无凶无咎，安宁不殆。因此，暗并不是绝对的，暗明相义，暗去明来。人们所说“黎明前的黑暗”，黑暗一去，黎明即来。历史上这种“方生未死”的时期很多。涌泉滑滑，流行不绝。只要世界上有涌泉，就有泉流，就会产生新的生命。犹明夷之心，就象得苍龙的心腹，绝处逢生，又是一番生机。

六四在上卦坤得正位，如不失正义之心，又能生根发芽。这里等待时机成熟很重要，以正压邪是必胜的，条件很重要。反过来，如果发现邪恶之心，不能同流合污，要及时逃离。不助纣为虐，不损己损国。

在黑暗势力猖狂之时，不能失其正。

“君子见几”说明君子能认识这些世道的奥秘，而俗人只见小利。坚持正道，即使人流言流语，也无所畏。正，不要急，好有好报，恶有恶报。

与黑暗抗拒，还要有一颗赤子之心。《周易折中》总论引用苏轼的话说：

“力能救则救之，六二之用拯是也。力能正则正之，九三之南狩是也。既不能救又不能正，则君子不敢辞其辱以私便其身，六五箕子是也。居子居明夷之世，有责必有

以塞之。故近者则入腹获心于出门庭，而远者则行不及食也。”

苏轼这段话讲的是力争，尽力，为正。要不怕邪，扶正压邪，即使碰到最大的困难，也有责任压邪。身可辱，而志不能移，明不可息。这就是一个君子的骨气。

在商朝灭亡的前夕，奴隶已经对贵族采取灵活的反抗战术。夷有消灭之意，即消灭黑暗，得尚于中行，以光大。

明夷本是一鸟名，即鸣鵲，是一种飞鸟。艰，根是一样的。顶住艰难，抓住根本，就能转变。飞鸟在空中飞行，三年而成。这说明：事物的成功，不是一日之功。君子虽三日不吃东西，也不愿食嗟来之食。

明夷卦，反映了当时奴隶与奴隶主的斗争细节，也表扬了象箕子（纣王的哥哥）那样敢于与黑暗势力抗争的君子贤臣，同时也说明，黑暗昏庸，违背常理，必然要灭亡。这里说明明与不明之间的斗争，明正必胜，这是历史的必然，谁也不能违背。

五十三 家人卦

家人卦，顾名思义，讲的是家庭问题。《序卦》说：“夷者，伤也。伤于外者必反于家，故受之以家人。”

“家人，利女贞。”这里，有男尊女卑的思想。《易经》谈到家庭时，都反映这一观点，这受到那个时代的局限。

一个家庭，由男女组成。“女正位乎内”是指六二说的。六是阳爻，二是阴位，阴爻在阴位叫正。而相反，“男正位乎外”是讲男女有内外之别，一内一外。后来，发展到封建社会，女的成了男的附属品，地位更低，许多家庭悲剧是由此产生的。《易经》中讲男女关系强调一个“正”字，认为“男女正，天地之大义也”。讲“男女正”，涉及天人关系，人际关系，男女关系，上一代和下一代的关系，等等。从一个家来说，血缘关系又天然地把各个成员网络在一起。程传说：“男女各得其正位也，尊卑内外之道正，合天地阴阳之大义也。”如果真正使男女各得其位，合乎“正道”，使阴阳两极对称协调一致，当然很好。可是，这种理想的家庭关系，一直不易建立。时至今日，还是一切家庭问题专家关注而又难以顺利解决的问题。男尊女卑，反映了父权制思想，父母是家中的主人，主要是父亲。孔

子说的父尽父道，子尽子道，妇尽妇道，好象很平等，但在封建社会很难做到。即使到了资本主义高度发展的美国、日本，许多妇女的独立人格还没有充分得到保护。

《易经》中讲家庭是和社会相连的，“家道正”，“天下定”。家是社会的一个细胞。恩格斯谈到家庭时曾说“家庭是文明社会的细胞形态”，这一点和《易》的论点相似。

“风自火出，家人。君子以言有物而行有恒。”风自火出，说明当时自然科学还不太发达，认为风是由火的燃烧而产生的。看到火，就会想到一家人生火烧饭，就断定有一个家，家里有夫妻、父母、子女。言有物，就是要求君子言之有物，不讲空话，行为要有恒心，不半途而废。这都容易理解。《家人》一卦中讲家法，不但男女各有其位，父严子孝，家庭的道要正，天下才定。

《大学》说：“修身而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下太平。”孟子说：“天下之本在国，国之本在家，家之本在身。”

这些道理说明个人、家、社会、国家的正确关系，至今还有价值。每个人的行为要对自己的家人负责，又要对社会负责，对国家负责。修身、治家、平天下，都是本，本就是根。一个小根与大根相联，密切不可分割。美国有部著名小说叫《根》，讲的也是家庭问题，小说的主题是寻根，确实说到了家的主流了。

家人的组合，成为一个集体，是相互依存，不可分割的。这种不可分割需要条件，就是家道，家政，形成一种精神财富，一种科学体系。这种有关家庭的精神财富，不论是古代或者现代的，只要是符合“正”、“道”，都是可取

的。谁如果不去认真领会从古传到现代的“家人”哲理，不是幼稚，就是愚蠢。许多家庭之所以闹分裂，甚至发展到凶杀、毁灭，无不与没认清这种道理有关。因此，家人的哲理需要认真和系统学习，不能随意的否定和扬弃。

因此，需要建立正确与科学的“家道”。从这点来说，当然有些所谓“家道”，实际是非道的，所以要分析、判断。家道有的属于门内之事，所以有人说“清官难断家务事”。但是，树立正确的家庭之道，乃是巩固一个家庭的关键，不可忽视。

有一种非常值得重视的教育问题，就是家教。“闲有家，悔亡。”讲的就是家教。要从小注意防备闲邪之事，防患于未然。一种家庭教育的传统，常常可以流传几代人，形成一种潜在的精神力量，形成一种家风，对于塑造人的优秀品质和形成高层次的素质，将起着不可估量的作用。

例如，阳刚能治家，但刚而又要明，不能过：一方面要注意严、明，不过，一方面又不要“失家节”，造成“嘻嘻”的松懈现象；失去节度，导致废家规，乱伦礼，生闲邪，家即保不住了。

当然《易经》中所阐明的“家人”之理，要辩证地理解，但严和明，是其中的真谛，这两个侧面、重点，是治家的根本。“顺在位”就是讲这理。“四以柔顺居上卦之内而得其下正。”顺能得正，就是顺应的精神力量。

中国古代传统观念，人口繁殖多，是家兴旺的标志，主张家人相亲，前一种观点现在就要修正了。家，本身受到时代的局限，时代发展，家的道、理论也随之改变。

家人另一种理解，即奴隶。家人是属于奴隶主的。“利

女贞”是隐语，家人卦中的妇女象征弓矢，带有反抗的意思。家不是不变的，分离与死亡，造成无数孤男寡女，奴与婢，有时又是“天生一对”，组成新的家。妇女的“嘻嘻”，上面讲到的一层意思，是松懈，另一层意思，“嘻嘻”是对传统的一种反抗。从古以来，有多少男女奴隶从“家”的牢笼中争脱出来，并为之牺牲，所以“家”又成为一种束缚自由的陷井。

家与社会一样，在历史的发展过程中，无不打上血淋淋的烙印。天马五道，炎火分处，往来上下，住又驹亡。家的兴亡，是一部社会发展史，如果离开这一前提，许多有关家的论点就很难“自圆其说”了。

这一节，谈的只是一些概念，不能展开。无论从道、正来论“家教”，或者从哭歌相随，来论家的变迁史，其理极深。这里只开了个头，还有待再思。

五十四 睽卦

睽，是乖的意思，讲乖异，也就是分离。这一卦也讲对立。睽卦二体，上离下兑，“离，为火，为中女。兑，为泽，为少女”（《说卦传》）。火，是燃上，泽，润下，火泽是一对矛盾，不能合在一起。中女和少女同居，“其志不同行”，这说明二女各有异志也合不到一起，必然分离。

在分离时，是不是一事无成呢？不。“小事吉”，即小事可成，大事不成。干小事能成，吉。这里有三层意思，一是“说而丽乎明”，在下位者喜悦（说即悦）附着在上位的离明之主，上下就不是绝对的乖离，还有合的一面。第二层，柔进而上行离体由下升上，君子虽有明德，明德后即不乖离，能与臣民相合；第三层，“得中而应乎刚”，君子虽弱，但得到刚中之臣相助，君臣又相合。

离，从事物的内部来说，或者从一个事物与另一事物的联系来说，总是有合有离的。天与地，是离的，但通过阴阳“二气感应以相与”，又相合了。三是“得中而应乎刚”，君虽弱，而由刚中之臣相助，君臣相合而治。

离，从字义上讲，是分离，离散，乖离，一般人容易把它称为坏事。但从离的本质上来看，离与合又是统一

的。二气感应由离到合，促使生物的成长，男女对立有离有合，结为夫妻成为一体。天地、男女、万物，因为它们有合有离，才使万物生生不息。

“睽之时用，大矣哉。”这就说明，分离，差异，对立面的统一和矛盾，是相合相离的，能促进事物的发展，所以叫“大矣”。

“君子以同而异。”从事物发展来说，同中有异，异中有同，同异是两个方面的对立和统一。初九、九四，两刚对敌，一开始就对立。而有时“见恶人无咎”，目的是避免树敌过多，招致过咎。这说明，无咎是有咎和无咎之间的离与合才能完成。

有时相离不一定永远离，相合也不能直接合。委曲宛转，小道循墙，乖离世道决定两相离合的形式多样，难以预测。堂堂正正相见，未必是道，在深处相合，未必有错。因为世界事物的发展，上下左右，背上背下，十分复杂。有时，本质被掩盖，只看到现象；又有时，本质是明，现象是暗，以暗代明，是常见的事。世道乖离，矛盾的对立面的发展受到主客观两方面的制约。如果位不当，有了牛车也不能前进。要使车前进，要善于驾驭。

睽和家人卦相对立。睽是眼睛相视，看不见，彼此背离。天地只有不同和对立才能生万物，如果只有同一，万物都是一性，就不可能繁衍子孙。万物各不相同，又共处于一个矛盾的共同体中，既相离，又相合。君子求同存异，是真理。完全同，都一个样，是不可能的。异中求同，能团结人，就能办成事。

“睽孤，遇元夫，交孚，厉无咎。”人心相背，就孤

立。遇到第一个丈夫，互相信任，虽然时运险恶，但可避灾。这就讲身心正，离而又合。在离时，难以相应，但如果有“悔”，离中居尊，文明而又诚心礼贤下士，那么离就又会转化为合。

在婚姻问题上也如此，“遇雨则吉”，雨代表去掉可怕的假象，冒雨前进，洗掉猜疑，就能使婚姻吉祥。

这里，我们可以悟出一个道理，“不可以忿疾之心驱迫”，要“徐徐转移”，这是“合睽之善术”。这里讲的从离到合的方法，不要急，要耐心，使本来对立的事物，以柔相应。和同与离异，在一定条件下转化，其主要的是中和。同中有异，异中有同，在两极不行。以同而异，以异而同，只有中和才能融合。本来就离，还谈什么睽呢？睽是由合分出来的。方睽的时候，离不深，要和容易，因而不能使矛盾激化，激化了再合，困难就多了。不要单看一点，也不要以为对的只是自己。即使你掌握全面的真理，也要善于留余地，给人以下台阶的可能，让人有路可走。“得道多助”是常，是恒。

有始有终，当然好。无始有终，还是合。其实，起点与终点相连相通，是通的。常人在开始时，很认真，终点却马虎了。

妄之极，过了，就不好，物理极必反。高，许多人都向往。但极高，要适可而止。到了高顶，再走一步，也可能从高山之顶掉下来，不如一开始扎实于山间。

弓矢同功而异物，一射弓矢相离。有时目的达到，忘乎所以。其实谷物以同而异，由一生万。一颗小小种子，使亿万人生存下来。小中有大，一味追求大，到头来一场

空，

是不是不求全、求大呢？不全是。宇宙是大，比起人来，人就小。但小而又有智慧，就可以凭智慧登上太空，制服大。

有人怕鬼，有人怕狼。其实，最怕的应该是心中的鬼。心中无鬼，谈得上什么怕？狼，不知是狼才可怕。知道前面有狼，就不要怕。以牙还牙，狠狠反击，恶狼就会变为一堆灰烬。过去有人写了许多“不怕鬼的故事”，不怕鬼，才能见不到鬼。

弓矢同居，矢去弓孤，象征日月。

有天就有地，有日就有月。天地不能分，要合，分就会生灾。日月也相配，形成一个完整的世界。

圆月为大人，弓矢可为正邦。从离到合，是一门术。艺高才能胆大，如不信，可以锤炼几十年，得道入门，可以自然进入一个崭新的世界，悟出一条条真理。这时，对《易》肯定会有新的认识。

五十五 蹇卦

蹇，是难的意思。《序卦》说：“睽者乖也，乖必有难，故受之以蹇，蹇者难也。”蹇卦和屯、蒙卦讲的有类似的地方，都讲险难。

《易经》中有的卦讲某一特定方向对某人有利，而另一方向对某事有利，相反则凶。蹇卦是“利西南，不利东北”，西南能“得中”，而东北“其道穷”。这是借用阴阳的方法说明是行坤道，还是行乾道。“利西南”即是行坤阴的柔顺之道，有利。只有行柔阴之道，向西南，才不致陷进险境。而向东北，说明如行阳刚之道，急躁冒进，必然要遇险。

这是蹇卦的一种预测，只是说明“君子”要效法坤道行动，遇事居后，不急，不争先，不要迷失方向。从八卦方位图看，西与南方向的四卦，都是阴卦，东与北方的四卦都属阳卦。这些说法，历代易家有各种不同的解释，我们要参考，又要善断，扬长补短。

“见险而能止。”“动乎险中”是陷进坎，即在坎险中行动。见险，这是一方面。要看到前面有险情，不要盲目。要成为一个有识之士，随时随地要辨明方向。《易经》中

讲“知矣哉”，做到心中有数。另一方面，学会止。进又止，该进就进，该止则止。要做到止，极不容易。因为一个人上了马，下马就难。在这里，为什么要以柔阴补阳刚，道理很容易懂。

如果见险不止，就遇难，这不明智。见险而止，永远不前，则蹇难又不能济，而济蹇难又非同小可，一般人不易做到。只有君子、大人才能做到。得中又不躁动，审时度势，具有战略观点。入险又不冒险，犯难又能避难，居于后又想先行，先行又不冒。这都是难事，但如果懂点辩证法，也不难，可以学会测算，判断和济难，这是正道的关键。

在古代，圣贤和君子有济蹇出险的才能，跟随他的人也相继平安无事。当出险之后，常常又是另一番天地。如此看来，蹇难虽然是坏事，同时又是好事。遇大难，想方设法把它镇住、转化，上下风雨同舟，患难与共。这就是：“蹇之时用，大矣哉！”

“山上有水，蹇。”山上的水往下流，畅行无阻。水在山上行，情况就不一样，经常受阻。君子从这一现象反身修德，悟出一些道理。一般人在顺利时不会想到如何充实和修补自身，容易只看成绩，忽视缺点。而在自己的行动受到阻难时，就会自然地反省自身。反身修德的结果自然是提高了，可济蹇出险。

在遇险时，“见险而能止”，居于后而等待时机，不争取，这都是切守坤道的智者，因而得到荣誉，叫“美誉”。“往蹇美誉，宜待。”这里，宜待很重要。凡是能做到“宜待”的人，大都是胸有成竹，冷热结合的人，也就是我们

多次强调的能够做到中和的状态。

阳刚也是有济蹇才能，但要守住本位，不能冒然进行。“往蹇来反，内喜之也。”来反，就是阳刚和阴柔相适应。

入险时有时并没有预感，往往是在毫无准备的情况下入险境的，这叫大自觉。入险后的出险情况不同，就要千方百计想办法。有大德大才的人进入坎险之中，要出险除了自身的刚中之德以外，还要客观的协助，这时，“位实”、“中节”就出现了。要注意实，要注意中，节制之道。下面又产生“志在内”的问题。这些都表明，出险所具备的条件。

入坎险济大难，不可贸然从事，可行则行，可止则止，待事而后举。在入险发生以后，上下左右，不要相互谴责，不责其过去，而要看到过失反身自躬。六四遇险，九五来连。

程传说：“在蹇难之时，利于顺处平易之地，不利止于危险也。处顺易则难可纾。”这段话讲得很深刻。难来了，要冷静，以平易来使灾难转化。慌张，将丧失军心、民心，只有稳似泰山，才能守正。

《易经》中以西南坤方为顺易，东北艮方为险阻，二者中和也吉。那么，这种平易是什么意思呢？作者认为，不完全是指人的个性和性格的平易近人。而主要是指阳阴理顺，阳刚和阴柔的协调。“处难之时，当位居中”（王弼语）是有道理的。“来者宽大，其蹇纾矣。”这里的宽大和居中，都是一种中和境界中才能产生的和谐。

得中，是很重要的，也可以说是一种修养。道穷，如

得中，也可以通。在黑夜来临时，月光也是明。所以称“月圆为大人”，这是称赞月光的贞吉。君子止险，在乎射德。这句话说明了道与止险的关系。没有道，止险是很难的。射德就象张弓一样，来不得半点虚伪。

现在再回过头来解释一下蹇字，蹇的原意是脚有病，走路自然困难。从卦形看，上卦坎为险，下卦艮为止，象征前面有险而停止。这卦的总的意思是讲稳，讲等，讲止，反对冒险。但是，如果条件成熟，看准了，才可以在处蹇之时，赴汤蹈火，救君子于患难之中。在患难时，就要联合刚正之友，排除险境。处在大难时，中正才能不孤。“往蹇，来硕吉，利见大人”就是讲依靠圣贤，才能排除万难，脱离险境。

蹇还有一层意思，即在寒冷中行走，徒迁。寒冷中又跛足，很困难。因寒冷而搬家叫蹇。不利东北，也可以理解为东北地区寒冷，要到南方居住。

总之，不论从卦意，卦形，蹇卦都讲难。难，在自然界和社会生活中，常常是不可避免的，只要思想上有准备，又能泰然处之，居中，那就可以转险为安，转凶为吉，转难为安。

五十六 解卦

解卦，是解除、缓解的意思。《序卦》说：“蹇者难也。物不可以终难，故受之以解。”事物发展的过程说明，受难之后，就会得解。过去谈解放，也是从一个苦难深重的国家，使人民翻身得解放。解常被理解为苦难终结后的复苏。

解卦和蹇卦是互为“综卦”，卦形符号互为倒转，相反相成。解卦的结构，下卦为坎险，上卦为震动。在入险后，能动，险就被解除了，这可以说是事物发展的规律。下卦坎又是雨，上卦震又是雷。雷雨交加，瓜果破甲而出土，反映了生物的成长和突破。所以，解象征着自然界和社会的新生，被人歌颂，称之为“夙吉”。

“利西南，无所往，其未复吉。”向西南方向前进，得吉；如不向西南，留在原地，同样是吉。这就是“无往不利”。这说明，时机到了，就要下决心行动。当断不断，不决，机会失去，就不行。

初六居解卦的开始，是阴爻居阳位，位不正，本来有凶，但与九五成正应，在解脱之后，咎象被消除，吉凶均无。这说明，在解放大局形势时，许多原来不顺的东西也

会应顺。利用时机，因势利导，很重要。

“九二：田获三狐，得黄矢，贞吉。”九二去田猎，射获三狐，又得了黄色的箭矢。这说明，在解脱之后，走中正吉祥之说，必得福。相反，有的人背着东西爬到君子的车上，就凶。

在解脱之际，同样不可粗心大意。思想一松懈，失位招偷。这两段讲两层意思。解脱的大好时机要充分利用，就象得了吉祥的黄弓，在田间猎狐。同时，解脱并不是完全解除武装，要时刻警惕，身边还有小偷窃位。

对一些行为邪恶的人，也不是不能解脱，但十分困难。“九四，解而拇，朋至斯孚。”讲那些行为不端的人，在大脚趾头被割掉时，有朋友来，才开始改邪归正。这时，也可以信任，但很艰难。

“六五：君子维有解，吉；有孚于小人。”君子只有解除了与小人的关系才能得吉。这说明君子要与那些窃居尊位的小人决裂。维与唯的意思一样。君子所亲的，必是君子，所解的必是小人。一般情况是这样，也有特殊。过去对小人的处置议论颇多，总的是要下决心。你任用圣贤不要二心，而去掉小人勿疑。不然的话，小人还在你周围。不革心，君子就要上当受骗。这就是“去邪勿疑”的意思。

“上六：公用射隼，于高墉之上，获之，无不利。”君子站在高墙之上，用弓箭射恶鸟（隼），这叫除恶呈祥。说明居高位的人，只要为民除害，无不利。

解和难是一对矛盾，有难就要解，不能坐等，就需奋斗。不论是人间，还是自然界，解都能促进生机，是新生的象征。要解脱，需要条件。这条件也与其他卦一样，是

刚柔得宜。例如，猎三狐，就是除恶。除恶就是得吉的条件。如果不除小人，那么“负且乘，致寇至，盗之拓也”。小人就会乘机活动，必得凶。

解，从政治的意义来说，革命风暴起，奴隶得解救。这反映了压迫与被压迫之间的矛盾。象曰：“不恒其德，无所容也。”恒为日，为妇女，影射纣妇姐己，海盗海淫，引起奴婢起义，蒙羞而无所容。

解，使困得到解除，万物初生，蛰虫振起。益寿增福，日受其喜，吉。这是讲自然界的生长和发展。

解，还有判断、分解、辨析的意思。解释的解，还有说明一件事物的本质。解剖，是另一种意思，“以刀判牦”，解剖学在医学部门又开辟了一个新领域。解剖需要利刀，工具很重要。上而谈到猎狐，狐狸很狡猾，不易猎得。因为打猎的用了金属做的箭头才获得。《易》之所以记载这段话，说明当时人们已经发现金属制的生产工具的价值。

我们学《易》，联系历史学，会有更深的认识，例如，“解其拇，朋至斯复。”拇和梅意相同，指的意思。拇指朋党，这卦辞的意思是把强盗头目处罚了，其朋党就会纷纷投降，这是治国的策略。《易》谈法制，是我国经典著作中最早的。

“君子唯有解，吉，有孚于小人。”这条也讲法。君子的职责是为民除害，排除纠纷，以辨是非，法与非法，只有用解的办法，才能得吉。执法如山，赏罚分明，不能示弱，否则也就变为小人了。

从总体上来说，解不仅是解脱，缓解的意思，这当然

是解卦的主题；还讲排除纠纷，为民除奸。其中特别是方法论，应予以注意。如在高墉处远射，这里讲的意思很深。站得高，望得远。首先要站高，才能远望。如没有高墙，眼光看不到，远处的鸟就看不见，还谈得上射击吗？一箭射中，“无不利”，讲箭术，讲过硬的真本领。要学会这种真的过硬本领，需要持久坚持练功，别无他法。

“负且乘，致寇至。”这也是讲方法，做事不要外露。带着许多货物，背的背，拉的拉，引人注目，暴露无遗，结果招来了强盗。这样做的结果，就“闾”，闾，是受难的意思。

反过来，不露声色，埋头苦干，不图虚名，求实，求实为主，反而会取得成功。这样对比学《易》，就能学以致用，得益非浅。

五十七 损卦

损，是减少、损失的意思。缓解之后，必然有损。有损必有益，所以说“损，有孚，无吉”。从这卦中可以看到，损下益上，它反映事物发展的规律：自下而上，反映下面百姓受损，君主得益。

山下有泽，挖去河中的泥土，把山加高，山和水的距离更大。这时，就需“惩忿窒欲”，克制心中的不满情绪，抑制心中的私欲，以解除矛盾。

损下益上，不能为所欲为，“利有攸往，曷之用。”古人讲勤俭，即使有两个竹篮子的东西，就可以供上用，那就是“二簋可用享”。要求上层人不要奢华。

商末纣王灭亡的教训很深，文王总结了历史教训，讲损人民，必须注意“有孚”，即取信于民。二是必须讲艰苦奋斗，用最简单的食物，不要浪费，与人民共同过朴素的生活。

“初九：已事遄往，无咎。酌损之。”初九停下自己做的事，帮助上面，象征迅速上行。上行后，两个相连的离卦中间，要在损发生的时候，损己利人。坚守自己的刚中立场才有利，正确辨别损益之理，不损己也能利人。

“六三，三人行则损一人，一人行则得其友。”三个同心同德的阳刚之士同行。损卦中九三上行，是“三人行则损一人”的卦象。

对这段话各家的解释不一。一说，损卦原来是下三阳，乾；上三阴，坤。“三阳同行，则损九三以益上。三阴同行，则损上六以为三。”这是从阴阳来说的。

另一种说法，“两相与则专，三则杂而乱。”这里主要指男女两人的专情。男女精气交构，则生万物之化醇，醇是一种浓厚的情感。这就是说男女两人的情感，只能专致，不能分散。程传说：“一人行而得一人，乃得友也。若三人行，则疑所与矣。理当损去其一人，损其余也。”

“损其疾，使遄有喜，无咎。”能够去掉虚弱的病情，迅速得喜，当然没有灾祸。坤阴柔而色黑，就象虚弱成病。如能把阴弱去掉，得阳刚的补充，就能很快恢复健康。从中医的辩证施治来说，阴阳调和，可谓健康之本。

“或益之，十朋之龟弗克违。无吉。”“十朋之龟”解释不一样。有人说这龟是神，卜筮用的龟，其意志当然不能违背。另一种看法，两龟为朋，十朋之龟是大宝，是作为货币的计算来说明。十朋之龟，意思是说很多钱。这卦的意思是，即使钱很多，你也不能违背原则，下人心中喜悦天下才能大吉。

“弗损益之，无咎，贞吉，利有攸往，得臣无家。”如果上九不再损人利己，灾祸就没有了。坚守正道，才能免灾。为人民的利益有所前进，就能得到臣民的支持。

损下益上是怎样理解呢？把内卦看作乾，把外卦看作坤。内卦乾的第三爻，阳爻变为阴爻；外卦坤的第三爻，

阴爻变为阳爻。这种交错，就有损。《易》在读损时，损下益上，叫损，损上益下，叫益。这种解释是站在人民一边讲的。

因此，谈损时，同时要理解孚，即取信于民。心若诚敬，想到下，就吉。《易经》中又特别重视“时”，“损刚益柔有时”，“损益盈虚，与时偕行”。这里以时来看损益。时，作为观察判断事物的一种客观标准。此时这样做，是对的；彼时这样做就错了。应得损时即损，应当益时即益。《易经》、《易传》都强调这个“时”是有道理的。孟子说“孔子，圣之时者也”，也强调孔子与时的关系。这里的时，应该理解为时代，从时代的潮流来评价事物的真伪、是非，这是大局。这正象《易》卦中不断强调“中”，这是从辩证的哲学观来说明事物发展的原因。

损益盈虚，与时偕行。这又是讲时与益虚的关系。日月合有时，明往晦来亦有时。这也是讲时，可见，时的概念在《易》经中很重要。

《论语》中有一段话，讲损。《论语·季氏》说：“孔子曰：益者三友，损者三友。友直、友谅，友多闻，益矣；友便辟，友善柔、友便佞，损矣。益者三乐，损者三乐。乐节礼乐，乐道人之善，乐多贤友，益矣；乐骄乐，乐佚游，乐宴乐，损矣。”

孔子把益和损讲得很深很透。

有人把交友的标准，当作得利己的一种，手段最后必失友。友直，直言，忠言逆耳，听了忠实的劝告不高兴，对说直言的朋友开始疏远。不能谅解，朋友有些小毛病，老放在心上，不能原谅，朋友就会离开你。所以要交益

友，心胸要开阔，不能自私。

乐道人之长，眼中看到别人的长处，就能认真向朋友学习，世界上完人是没有的。有长处的人很多，要看到别人的长处；要有慧眼，是极不容易的。如果一个人善于汲取多人的长处，自己的长处当然越来越多。集百家之所长，补我所短。每人身上的长处，即使学一点，集中于一人，就会变成一种巨大的潜力，圣贤就是善学人家的长处。孟尝君养食客三千，三千人各有所长，力量就大了。

损和益，应该辩证地看，有时，你感到损失了，其实是真得了。有时，你自以为得，而实质是损。损人利己的事是有的，但损了人常常是不能利己的，这可算是规律。学损卦时，要举一反三，理在其中，就可以进一步理解损卦要义，你就得益其中，乐而忘返了。

五十八 益卦

益，是增加、受益的意思。

《序卦》说：“损而不已则益，故受之以益。”益卦和损卦是“综卦”，意思正相反。

事物在损失到了极点时，就从损转化为益，益到了极点，又会失掉原有利益。益卦是对损卦的否定。《易经》一卦和另一卦之间，经常是否定之否定。益卦后面一卦为夬是否定益卦的。

从政治上看，益卦是损上益下，人民喜欢，坚持以民为主，天下就安定。这种益，是大益，而不是小益。

从益卦的卦象看，上卦巽为风，下卦震为雷，上边吹廉政谦逊之风，下边则春雷齐鸣，上下呼应，很顺，中和协调。君子从这种和谐的境地中得到启示，为君要为下边着想。

“利有攸往，利涉大川。”这里的利，是干大事，干对人民有益的事。利于有所行动，有所作为。程传说：“益者，益于天下之道。故利有攸往，益无道可以济险难，利涉大川也。”这里，天下之道是核心的问题，是人心所向。有了这一巨大的凝聚力，许多险难都可以排除，就可以开

拓国事，搞涉大川的巨业。

顺人心行事，犹如春风吹暖人间，下面春雷，上面顺风，天施地主，万物丰茂。

“利用为大作，元吉无咎。”只要能坚持益下的原则，上也是得益，而且是得大益。因此，益下损上的说法不完全是绝对的。因为使人民得益，人民不会忘记滴水之情，会知恩报国。

“损上益下，民说无疆”讲的就是这一道理。人民的喜悦，是因为他们真正体会到自己受益。“利涉大川，木道乃行。”这个“木”字，诸家看法不一。其实，木成舟，舟在水上行，反映一种下边的“悦”。木，有益和中孚的意思，也可以说一种忠厚之道。

“象曰，风雷益，君子以见善则迁，有过则改。”这里讲的自然界的和谐，风雷相应，君主就应尽力为下边办事，有错就改。这时，就是用价值十朋的特大河龟占卜，也不能违背人民的意志。至诚，是吉祥的根本。诚则灵，可以说是真理。如果君主一边违道，一边祈祷“永贞吉”，常常会变成一场空。只有保持中正的美德，吉人必有天助。

如果碰到天灾，谷物不收，自然可以向下求益，也无咎，但要手捧七尺玉圭，向下表示真诚心情，这叫出安民布告，来不得半点虚假。“益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭”讲的就是这件事。当然，求下时，情况必须真实，如果虚报一次，失信于民，后果是很严重的。

“公从”讲的是服从大局，不为私利。只要做到这点，到哪里也可以得人心。“有孚惠心，勿问元吉。有孚惠我

德。”六三与上九相应，上动则九五在坎中，坎为心叫孚，即“有孚惠心”。如果九五在乾中，乾为言，言是问，九五在巽中而不在乾中，就要“勿问”。这讲君心惠民，即君子把真心交给人民，民心就戴德，这是国泰民安的标志。

· 反过来“立心不恒”，即君子不能坚持为民到底，见财忘义，忘掉下益，到头来事情就完全变了。这时，不仅损下，上益又变，成为一无所得。这类例子，历史上屡见不鲜。

明益之事，不召而来。这说明道的力量，精神可以转化为物质。中孚讲诚，惠心讲心，都把人民当作首位。蔡清说：“惠心，惠下之心也。惠我德，下惠我之德也。而皆有孚。上感而下应也。有孚之德于下者，在我只有心。自下之受此施者目的，则为德矣，实非有二也。”

这段话讲了民和君的关系，在于心、德。只要以诚对民，惠下之心不变，坚持以德为主，人民会体谅为君之德。所以，德政之说，确实是门科学。

自上下下，其道大光。从上而下，施以道，道就成为一种光芒。凡益之道，与时偕行。损上益下，就是损日光以益月光，日月相映。风是弓，雷是矢。弓得矢而有益，弓矢相顺。

· 在人世间和自然界中，上下理顺而得益，是规律。鸟之羽翼和春风顺理，翼羽丰满，鸟飞太空。夫妇心心相印，建立美满家庭。君子益下，国泰民安。

德为大，要至诚才能得人心。“顾小失大，福逃于外。”麒麟凤凰，善政得祥，阴阳和调，国无灾殃。这不单是吉祥话，而是至理名言。万条细流流入东海，流也是道。不

但是水道，而是道流。道流人间，万事顺应。道，是一种无形的力量，肉眼虽看不见，但其潜力不可估量。孔子对德作过深刻分析，他说：“能行五者于天下，为仁矣。”“恭、宽、信、敏、惠。恭而不侮，宽则得众，信则人任焉，敏则有功，惠则以使人。”

益，从字义上来说，从水从皿，水满溢出皿外，是一种富有的象征。益，是增长和弘裕。富有而利于涉渡大河。从一个民族、一个国家来说，这种富裕是基础，是根本。富强于人，有所作为，利于开拓、建设。

益卦初九爻辞：“利用为大作，元吉，无咎。”

大作，是“耕播来耨之利”。大作也是耕植，古代人很明确农业是基础。大作是处“益”之始，也就是我们讲的根本。益大，莫大于耕植。天施地生，其益无方，讲天地与农业的关系。这一点，到今天还仍是不可忽视的一条建国之道。

五十九 夬卦

夬的意思是决裂、清除，失掉。和益相反。放开弓弦，与弓弦决裂，用箭除掉目的物。

《序卦》说：“益而不已必决。故受之以夬。夬者决也。”

益，如贪求，就自然走向它的反面，导向决裂。五个阳爻从下面增长，与一个阴爻决裂，说明君子力量强大，小人力量单薄，就会被消除。从卦形看，是绝大多数阳爻和极少数的阴爻决裂的形象。下卦乾代表健，上卦兑代表悦，下卦阳健勇往直前，下卦又能接受，悦。虽然决裂，但不激烈，只是要费口舌，这也是一种为政之道。与小人决裂，要和风细雨，讲道理，摆事实，这样与国与民均有利，对个人也有利。

“壮于前趾，往不胜，为咎。”初九，刚健之力到了脚趾，前进不能胜，会遭灾祸。这说明，在驱除上层小人时，不能单凭力气和勇气，不能冒险，要智斗。

“莫夜有戎，勿恤。”夜晚，要枕戈待旦，提高警惕，不能松懈，有了准备，才能防止意外。

“君子夬夬，独行遇雨，若濡有愠，无咎。”在和小人

决狭时，有受到小人攻击的危险。在单独行动时，碰到下雨，心里很生气，但无灾。“若濡”是身上被雨洒淋。这爻的意思，在与小人决裂时，要忍，不要锋芒毕露。

“牵羊悔亡，闻言不信。”羊走前，人走后，羊才走。如果相反，羊就不走。在与小人决裂时，方法要对头，要有正确的策略，听取正确的意见。

“苋陆夬夬，中行无咎。”苋陆是一种易断的草，夬夬是当断即断。意思是，与小人决裂时，要心正意坚，排除私念，不要优柔寡断，断了也无咎。

“无号，终有凶。”无号，是呼号不到救援者时，结果凶。这类人，寿命不会长。

夬，五阳决去一阴，应该是有用的。如果一阴居上，就不容易。“孚号有厉”，“孚号”是扬于王庭，“有厉”是心怀畏惧。

以上讲的有几个层次。一是在处理类似决裂这类事要注意有孚，有分寸，心怀畏惧，提高警惕。即使是五阳去一阴，阳占绝对优势，也要谨慎。二是，走路要走一步看一步，有攸住，即使走完一百步，也不一定是终点，还有后路。三是，人君要施泽于下，不当居德于上，要十分注意高位居德。四是，有准备，才能立于不败之地。君子与小人决战时，不可以忘戒备，不要掉以轻心。

夬，实际上是以刚决柔。“健而说，决而和。”这里说，指乐观的情绪，和即团结。既然是决，意味着阴阳两对矛盾统一的解体，也就是五刚决一柔的破裂。但同时，分裂以后又统一，既藕断，又丝连，彻底决裂很不容易。

决裂对小人应该说不利，因小人无道，君子有道。

六危，则阴柔的“小人”死期将至，小人之死，君子的阳刚之道乃能光大。

“泽上于天，夬。”大泽盈满溃决，造成洪水泛滥。从这一例反证，君子应深知禄位不可多得，多得满必招祸。在这时，要注意让，将利禄施给下位，记住“满招损，谦受益”的古训。夬卦和损卦、益卦，又有联系。但是，积德则不然，多多益善，没有盈满之时。

人不能过刚，力不胜任的事，不要去做。凭借个人的刚壮之勇，盲目上阵，结果必定是过咎。不急于动，不是说完全静，动前要度察形势，弄清来龙去脉。

遇事要冷静，夬不一定勃然大怒，怒气冲冲，如果把勇壮都表现在脸上，并不说明自身的强大，反而说明虚弱。果决，来自内心世界的坚强，同时又可以“独行遇雨”。真正身心坚强的人是不怕风雨的，见风雨反而迎头挺进，具有大无畏精神。

刚健不足，阴柔过度，当然也不好。想行又止，想进又不进，都非阳健。“闻言不信”，“其行次且”，都表现没有主见。如果善言相劝，还是固执己见，表面也许很灵活，实则是懦弱的表现。

夬卦是阳长将穷，阴柔将尽之卦，阴阳的矛盾体将解体，接着又产生一个新的矛盾体，又斗争，又统一，不断前进。初九刚健敢于决，九四怯懦不敢决，各偏于一端。而重要的，是阴阳两者平衡。

夬卦五阳在下，一阴在上，柔乘五刚，所以叫“扬于王庭”。扬，也就是阳。“孚号有厉”，是说不战而败。夬要讲畜德，又忌居德在上。夬要选择时机，箭在子时，不宜

于射。日为箭，新月为弓，都是讲选择时机，观察行动的最佳时机。为什么子时不射箭呢？霖雨的黑夜，子时天黑，看不见，当然不能射。午时日食，弓矢相交，时机就到了。

弓矢合射，如同男女结婚。射而不中，如同婚变。箭射不中，其凶可知。

雨象征箭，百箭齐飞，象阵雨，无光不能射。如箭从天下降人间，就和灾荒一样可怕，因此不要随便发射。

四是俱走，弩疲在后，两战不胜，败于东楚。走路只能用两条腿，不能两腿两手同走。

两战指上下弦，两者合成圆月，不胜月不能圆。项羽败于东楚，比喻丧阳。

世界上百发百中的射手是没有的，常胜将军也是很少的。如果人到了顶点，不加克制，再过，就会别姬。从顶点下降，其势难挡，许多悲剧，都是这样产生的。

六十 姤 卦

姤，是邂逅相会的意思。

姤卦与夬卦是互为“综卦”，意思相反。前者讲决裂，后者讲相遇。

姤，古文也作“遘”，是遇的意思。姤，也是不期而会。姤一阴生，阴生而遇阳。

“女壮，勿用取女。”男女相遇，称为邂逅，会产生爱情。女壮，讲的是“一女而遇五男”。一阴开始，渐渐壮大，但谁也不能娶她做妻子。但这阴爻，正在壮大，因此叫“女壮”。“勿用取女”怎样解释呢？一阴生，二阴生，三阴生，阴长阳消，这当然不好，所以称“勿用取女”。

“天地相遇，品物咸章也。”姤卦是消息卦，五月卦。五月正是万紫千红，满园春色。这时的相遇是阳刚与阳刚的相遇，天下正气大振，品物成章。

从卦象看，上卦乾为天，下卦巽为风，天下有风，象征天子的政令严正。

“系于金柅，贞吉。有攸往，见凶。”只有被牢牢拴住，坚守正道，停止前进，才能有吉。金柅是放在车轮下，使车停止前进的器具。在这时，车要停，不能进，前

进则凶。

当然，世界上要求事物完全静止是很难的，即使象一只将死的瘦弱的小猪，它还是不停地徘徊，寻找前进的机会。上面这些话说明，心不正，行不端的女人，不可以与男人相遇，前进则凶，安居则吉。

姤卦涉及男女相会的哲理，如“包有鱼，无咎，不利宾”。把鱼用茅草包起来，没有灾祸，但鱼不要会见宾客，见了不好。这爻的意思是，不要让那些行为不端的女人与宾客相会。

有时，看上去好象问题很严重，九三屁股上的肉皮受了伤，走路非常困难，情况虽然严重，但没有灾难。“臀无肤”的卦象，巽不利前进，动则伤股。动而在坎，情况就严重。

如果鱼不包起来，相遇之时，位不正而且脱离下层，行动过火，就有凶险。

“以杞包瓜，含章，必有陨自天。”用杞柳把瓜包起来，使好事不致变坏，朝廷的信念才能象陨石一样，贯彻到底。这句话，认识不一致。《周易折中》引用俞琰的话：“含即包之谓。其初含蓄不露，一旦瓜熟蒂脱，自杞坠地，故曰含章有陨自天。”

杞木高大，树叶大，可以包物。其实下面是瓜。这段话讲的是瓜熟蒂脱，万物要听其自然，不要违背天命。用现代的语言是不违背规律。

相遇时，有失于过刚，受到羞辱，但无灾。“姤其角”，角是牲畜头上最坚固的部位。动是在兑卦的上位，兑代表羊，兑上为“角”。这说明，在相遇之时，过刚过

上，路穷不遇，有辱无灾。

在《易》中，遇是天地交感，是正常的。男女相遇，也是必然的。天地交感，生长万物。万物在相遇中咸生畅茂。遇既是规律，自然不是坏事，但是“几微之际，圣人所谨”。这句话的意思是遇既正常，又有不好的含义。有时，相遇相逢产生的悲剧，生死离别，也是很多的。

“姤”也理解为“柔遇刚”，阴方开始增长，对阳方不利，但可以转化。如果天地阴阳二气不遇，万物就不能生长。只有阴阳相遇，万品物类才能全部章显于世，所以讲“天地相遇，品物咸章”。相遇，有时阴长阳消，反映一种未来发展趋势，而五刚居上不是弱的表现，一柔居下也未必是强。柔刚相应适中，才是“天下大行”。

在阴阳相遇的条件下，阴长阳消不利于阳，但阳并不一定是弱，还可以控制阴，这两对矛盾的相遇相长，有其一定的内部存在的自然规律，知己知彼，知微知彰，知柔知刚，才能认识阴阳相合的自然规律。

姤是夏至卦，柔遇阳。女强男弱，于男不利，不可娶妇。夏至阳阴相遇，万物滋长，姤卦的时间很重要。

“天下有风，姤。”风象征谷物，四风与四方相配。风表示时间，方表示空间。天下有风，说明谷物在不同季节的成长规律。

水代表阴，夏至，河泊充满水。有了水，谷物才能成长。

姤卦也反映当时奴隶主与奴隶的矛盾。为了防止女奴逃遁，用黄牛皮之革去束住她们，再也逃脱不了。当然，有的女奴得到奴隶主的宠爱，改变命运的也不少。有的女

奴腹内无子，逃亡后从事蚕桑生产。姤为夏生，故以姤姓象征蚕蛾。在女奴遭到灭顶之灾时，弓能得箭，则可穷而无咎。

夬姤两卦都是五阳一阴，夬和姤是相连的，由阴消阳长变为阴长阳消。阴长阳消之际，刚与柔相遇。邻近可以相遇，远就不能相遇了。相遇后有的时候，阴阳则矛盾，有时又相适应。刚柔相遇，有时一柔（阴）被牵制，就使阳受到影响。相遇又相消，相遇顺应，要根据不同条件，因地制宜。

相遇讲的不单是男女相会，位不正相遇，就会脱离下层，行动过火，就有凶。相遇时，过刚过上，路穷不遇，有辱无灾。有时相遇时，无人相应，自行前进，无不灾祸。这一系列有关相遇的不同论述，构成姤卦的多层次的含义。杞柳高大而柔韧，瓜甜而易烂。这都是对立的两面，“以杞包瓜”说明使好事不致变坏，要象天上的陨石一样，自然贯彻到底。

六十一 萃卦

萃，是聚集、荟萃的意思。从卦形来看，下卦是坤，是顺，上卦为兑，是悦，顺从而喜悦。九五刚中，六二以柔中相应，说明万物荟萃，亨通。

《序卦》说：“姤者遇也，物相遇后聚，故受之以萃，萃者聚也。”

古人一般在庙中聚会，祭祀，取秉承先人的意志办事。“王假有庙，利见大人。”就是说在庙中聚合天下人，有利。

庙，在中国大多数是传播宗教用的，佛教叫庙、寺，道教叫观，其作用类似。

“有孚不终。乃乱乃萃，若号。一握为笑，勿恤。往无咎。”意思是，初六在聚会之时，不能孤独。在孤独时，思想很乱，急于聚会，隔着很远就呼叫他的同行者，以求得握手言欢。不用顾及别人，只管去聚会，就没有灾祸。

如何聚合天下人，必有庙，要有大人和正道。

中国庙的名称很多，有祢庙、祖庙、曾庙、高庙，一般有祭祀活动的地方都叫庙。庙也可以集会。“聚以正”，聚会的地方都应“正名”，即以正则来聚众。众人聚会在一

起，情感也在一起，才能感人，能恒守一种原则。所谓“顺天命”就是按照规律聚会。

从自然界来说，水聚成泽。生物离开水不能成长，因此，水是生命之源。从这一原理出发，凡事要成功，就需象水一样滋润万物，创造一种润泽的条件。那时，国家亨通，有利于团结和创新。我们所说的凝聚力，也在实际上反映水的性质。

从道义上说，也有另外的凝聚力，一种坚定的信念，一种观念，一种道，使周围的事物为之震动，好象前面出现一条大路。这属于精神财富。道和观念形态的统一，形成一种流，反映着顺、悦和心心相印。聚精会神，心神不乱，这成为一种推动事物前进的意识，变为无穷无尽的力量，是难能可贵的。

《易经》中讲心诚，引吉。其实，心诚并不是凭空产生的。一种信念的产生有它的物质和精神基础，缺一不可，所谓“道”就是一种精神力量。

为什么有人勇往直前，无所畏惧？有人嗟叹自己命运不好呢？“萃如嗟如，无攸利，往无咎，小咎。”怪自己的命不好，虽则不是大毛病，只是些小羞耻，但恰恰说明，人无道，高尚的精神力量还没有完全建立起来。

有人讲“机会”、“时机”、“命”等等，无数的事实证明，这些都是哲学中的“偶然性”，有的还有待于科学考证。但有一点是清楚的，偶然性是可以转化为必然性的，其中有一个重要条件，就是道德力量。而这点，正是我们在学习《易经》中首先要领会的。

《易经》中卦的吉与凶，其中有一点很重要，就是要

“顺应”时代，顺应民心。这顺应也就是道德力量的凝聚。

“孚”讲的是信心，有信心可以消除后悔，也是讲道德力量。

“賁咨涕洟，无咎。”只叹息自己命运不好，眼泪鼻涕俱下，这又有什么用呢？悲又无应，当深自省。如果通过自省，找到“道”，有所悟，就可以开拓新路。因而“悟”就成了升华的必由之路。《易》是古代人对自然界和社会的科学总结，其中许多至今还成为谜，但有许多确实是传世珍宝。

例如“亨”、“贞”、“中”、“正”等，《易》中多次谈及，亨通反映着人的一种宽大的意识，这些道理，传之后世，就象《周易折中》引胡炳文说的：“咸之情通，恒之情久，聚之情一，然其所以感，所以恒，所以聚，则皆有理存焉。如天地圣人之感，感之理也。如日月之得天，圣人之久于道，恒之理也。萃之聚以正，所谓顺天命，聚之理也。”

这段话讲得很深，很透。

情深道之，其中理起了作用。理如果变为系统，就是理论，也就是“圣人之感”。这种感觉和常人的点滴之理不一样，如日月之得天，人的得道，符合于天道。

合聚，不论是君民合，天地合，万物类聚，都是情与道之合。事物的发展有分有合，都有一种导向问题，而这种导向的后面必然存在一种巨大的精神力量，舍此事物即不能发展。

萃与升表示恶与善。善与恶也是转化的。《易林》（萃）说：“箭发中物，则人蒙庆受福；箭发不中，则落荒丘，如病人困棘。”箭中，箭不中，也有受福和落荒两种不

同境遇。关键在于“中”，也就是有所获。从这点来说，也是“效果”论。

人生的道路，有时有困，九里十山，重重都是难。山水暴怒，坏果折柱。这时，如果意志薄弱，一退则前功尽弃。反之，再坚持一秒钟，战胜困难，就能转危为安。先难后顺，先喜而安的事很多。

那么，有没有突变呢？有。俱入深谷，命短不长。天降横祸于人，为虎所得，死于牙腹的，也有。那又怎样去理解凶与吉，怎样理解生活中有偶然性呢？这还有待探索。

萃卦，既讲聚，也讲离，离合常常是相对的。离中有聚，聚中有离。一桌不散的筵席是没有的。聚聚合合，合又离，是常规。顺以悦，刚中而应，叫聚。而凝聚的反面叫分离，把萃理解为恶，把升理解为善，恐怕是从这意义上来释明的。

但会不会恶又变为善，善倒反变为恶呢？这是存在的，所以还是要两面看，看到两侧，作两种准备，才能立于不败之地。

六十二 升卦

升卦，是上进，高升、高大的意思。

《序卦》说：“萃者聚也。聚而上者谓之升，故受之以升。”

升与萃，两卦卦画相反对，萃卦卦体下坤上兑，反转而成升，下巽上坤，三个柔爻升到上体，叫升。

“柔以时长”，即柔要根据条件，该升就升，不升即不升。晋卦也讲升，但那是“明出地上”，即太阳冉冉升出地平线。

而升卦的三个阴爻，已无处可升，和晋卦不一样。要升，就需顺应客观条件，合情理，违者就不能升。

升是有条件的，就树木来说天天成长，即上升。这种上升有一个渐进的过程，不能拔苗助长。由芽而根，由根到干，由干到枝叶，顺其次序发展，不能逆。这叫“积小以高大”。一点一滴才能成才，舍此没有其他办法。

树木渐渐升起，其他的東西成长无不如此。

“升虚邑，无所疑也。”合乎理，才升，树木生长过程，发芽扎根，破土而出，也叫“升虚邑”。升，才能有喜，有道，有孚，畅通无阻。

事物升到一定限度，会受阻。殷末纣王无道，文王虽然三分天下有其二，但还服事于殷，从哪一点来讲，文王都是受阻，连祭天之事也不敢说。王用亨于岐山，顺事也。“顺事”指文王以柔顺守臣道为事而不升入王位，这是借文王这一例子说明六四这爻不能再升。

升卦讲柔爻，可升即升，不可升则不升。

在地位上升到一定程度，例如柔卦居上卦升到王位，至尊之地已达到极限，只有固守才能得吉，守柔时用刚，才能刚柔相济。上升时，得志，叫大。如果不知道事物发展到一定顶点必然下降，叫昏昧不明。事物上升到顶点，就会转化。这时，要固守于此，不再生息，如果再生息就要转化。“消不富”说明柔不再生息，消减，不满，维持现状，可以转化。

晋卦和升卦都讲上升，但卦义不同。晋卦，柔爻都可以升、进。升卦，坤体在上，“柔以时升”，柔爻可升则升，不可升则不能升。

升与渐是要相互理解，不能单是升，也要讲渐。有人只讲升，不讲渐。木生，好象是不动，但一日不长则枯。积小能成高大，积小就是渐。《周易折中》在说“升阶”时，谈到“升而有序”，这“序”字就是渐。

升卦当然是积极向上的，从卦序看，积聚力量之后，必然要升进，所以萃卦之后就是升卦。

上升，即大有前途，见到大人物，接触大世面。升而又讲谦虚能大吉大利。木动而能悦，木动从表面看是不动，内动。这说明，升进时，以诚信，谦逊应上，必然无咎。

月以时升，象征弓以时射。月升南征得上弦，中行则月望。这都说明，不同时间升的结果不同。

升，要注意积善，即使积小德，也能大成。通利水源，也是升。月升既象征弓矢，君子要防患于未然，要注意疏导，就象大禹治水一样。

《易经》中谈到升、进，用弓矢相交为例，说明进与中有关，射箭得中，坤卦讲有弓受矢，开弓（上弦）；到满弓就成为月望，发矢就到下弦了。

一日之阴阳为昼夜，一日二十四小时，时时在变。一岁的阴阳为寒暑，月月在变。阴阳往复，便是生生之道，也就是“易”道。《易经》的英文读法叫 Change，即变化。变化有升有降，在谈升卦时，主要是谈升，但同时又要注意降。升中有降，降中有升。一升一降，使事物不断变化。

阴阳五行，是变，四时交替也是变。

从人的思想来看，和射箭也差不多，可以大到定天下的吉凶，成天下的大业，小的如简易的工作，一发一中。

升是一种变，上升。变而能通，升也自然能通。《易经》讲三极，天、地、人谓三极。这三极都天天在变。

天有不测风云，气象台天天预报，就是讲变。风、云、雷、雨，交替变化，很难预测。地也在变，荒漠变良田，良田变荒漠，都有可能。地下的变化更大，地震常常不可预计。人的变化更大，从婴儿到大人，要几十年，天天在变。天地变化，圣人效之，而常人就不易察觉天之道。

人的生死离别，象谜一样。离而复合，合则复离。人

能同生，不能共死。生与死，起点与终点相连，都是变。

升是从低到高，逐步上升。这卦和晋卦有共同处。晋，是明出地上，顺乎丽乎大明。柔进而上行，是天道卦。日出在黎明之前，与月会合。古代，把太阳当作射手，日神在人们心目中具有崇高的威望。月是靶心，射手的目标。日射月，也反映一种进升。进和升，从阴阳学说来说，是阳刚对阴柔的制胜。当然，射月，《易经》中也叫射德。“君子自明其射德”，从这意义上讲，升和进，又有道德的含义。要行正，才能升，反之，逆道而行，升了也会垮。

从历史上看，商纣也曾兴旺一时。但失道，连自己的部队也严刑峻法，不服役者屡校灭趾，激起兵变，为周人灭商扫清了道路。

既要升，就需要有一个目标。有了目标，就有方向。商代人把周当作月，象征黑夜中的明灯。最后周战胜商。

升与道相连，意义很深。单纯求进，失道，则退。守道守正，即使渐进，也是一步一个脚印，必然最后胜利。

六十三 困卦

困，是困苦、穷困、围困的意思。

《序卦》说：“升而不已，则困。故受之以困。”从卦序来看，升不能是无止境的，升到顶点，不是下降，就是致以困。

这卦的卦形，下坎上兑，坎刚被兑柔所困。

上兑是泽，下坎为水。水在泽下，是泽中的水漏于地下，泽中没有水就被困了。这卦可以作多种理解。泽中无水，从自然界来说，可以理解为旱。从政治上讲，可以解释为君子受命于困难时期，想对人民施恩泽，未实现。而却一心惠民，困难重重。

“困，亨贞，大人吉，无咎。有言不信。”如果君子坚持正道，虽然有困难，但也吉祥无阻。有困难，要把情况讲清楚，人民就会和国君一起奋斗，克服困难。反过来，把困难掩盖住，不讲真话，人民就不信了。

虽险而悦，是一种精神境界。在困难期间，万众一心，战胜险情，转危为安的事例很多。因此，有困并不可怕。不过，为小人所困，大人有言，人民也不信，“有言不信”当然是可悲的。

“臀困于株木，入于幽谷，三岁不覿。”困刚开始，初六就被困于树下，掉进深谷，三年不见日。“覿”，见到光明的意思。

这卦还讲到“困于酒食”。这一方面说明，酒食有利于祭祀。有酒食，可以免灾。但另一方面，也说明如果碰到困难，饱食终日，无所用心，那么困难就不能克服。

君子被困，丰衣足食，以静制动。

“困于石”怎么理解呢？被困之时，二阳相遇，阳刚如石，就是“困于石”。

“入于其宫，不见其妻，凶。”如果宫空无妻，处境凶险，这说明，在困境时要有内助。

“来徐徐，困于金车，吝，有终。”前进时，困在车上，虽受阻，但最后还能达到目的，还是有结果的。

以上说明：在困时要稳，要注意上下左右的协调。如果家院稳，有困难也不怕。有了车，即使受阻，也能进。有酒有食，一方面说明安，但又不能陷于酒食，无上进心。丰衣足食，以静制动是对的。但是，关键还在于动。有了困难，不要单想个人，要在困境中求援相应者，这样才能克服困境，走出险境。

困，要想到最危急的可能。被割去鼻子，砍去双脚。这叫“剗刖”，但坚持德，形势也会好起来。

“曰动悔，有悔，征吉。”有困，能悟。从悟中得道，就能转危为安。处在最困难时，不要动摇，要果断，才能吉祥。

困也有不同解释。这里例举一二，一种认为“泽无水，困”，这容易理解。河中没有了水，就困。一种认

为，刚掩蔽，就困。这就是阳刚被阴爻掩盖，受困。还有一种认为，道穷力竭，不能自济，故名曰困。

在这卦中，讲了困的多种解释，多种处境，也讲了摆脱困境的办法。这中间，多次提到君子与小人，好象君子遇困，能转化，小人就不行，要凶。同时也讲了道德和口舌。如在困难时，不要自己讲以求摆脱，结果“尚口乃穷”，越讲越不好。

“君子以致命遂志。”意思是，君子为了这个志，豁出生命也不怕。讲在困难时的牺牲精神，舍生取义，不苟且偷生，这也是一种以德制困的办法。

同样，对困的态度也有两种。一是以动制困，一是以静制困。其实，这两种方法都是可行的，要因时因地制宜，不可偏。

“明虽困于人而幽可感于神。”这是在得不到人的支持时，只能不求人知，而求神知了。当时的条件，这样讲是可以理解的。“不见其妻，凶。”妻子应该是君子最亲近的人，如果连妻子也不理解，那自然更困难了。

《周易折中》按语有这样一段话：“伤于外者必反其家，而又无所归，其言妄行取困，其极如此。”这讲的是内困外困相交，困难到了顶点。那么，在这种时候，君子之志更不能动摇。要坚持，常常是一步坚持，百步巩固，退一步，全功尽弃。“在志者则可遂”，这个“志”字，就是坚定自信，刚强不息。

困卦的卦义是以柔困刚。以柔困刚，柔也陷进困境。阴柔在困围时，代表反面。因此，小人不能处穷困。在这时，有人主张“退守为安”。当然，以退求安，有时安是不

可得的。因此，有人又主张，以刚制困。从总体上说，以刚制柔是对的。但是最好的方法是困来时，安定，创造制困的条件，只要条件成熟，不论以静候为福，还是以刚克柔，都是可行的。

险而有悦，这就需要静。静实际是阴阳协调，合乎中和之道。脱险需要通，通也是阴阳对称的结果。强调哪一个侧面，路都不会通。月朔月困求脱，太阳在子时也会受困。这说明，大自然也不尽是“风平浪静”的。“君子维有解”吉。要解的困自然是很多的。

“阴淫寒症，水流其宝。舟楫大作，伤害黍稷。民饥于食，不无病厄。”（《易林》困之解）天灾人祸年年有，岁岁有。所以，困是人间常有的事，要有准备，就不必害怕。

不妄守静可以致福，有“道”而遵天命，也可以排除困难，天不怕地不怕，也会“船到桥头自然直”。但关键在于有“道”，也就是从宇宙观和哲学观来分析困的性质，思想明确，就会油然而产生一种制困的力量和方法。

六十四 井卦

井，是水井，讲以井水养人。

井卦和困卦，互为“综卦”，卦形符号互为倒转，意思也相反。困，是穷困相围，要突破，井是有源源不断的井水养育人。

《序卦》说：“困乎上者必反下，故受之以井。”巽入于水下，而上其水，这是井。木上有水，也就是井。

程传说：“汲水而不竭，存之而不盈。”井，不断汲，还是有水很多。“往来井井”，有了井，人来人往。

打水要用桶，如果用绳（打水的绳子）打水，水没有上来，又坏了，就得凶。竹篮也不能打井水，道理是一样的。

井能养人，打走了水，还不断有水。水有源，才能不断有水。这就是“养而不穷”的道理。

“君子以劳民劝相。”劳民即养民，相，相助的意思。如果井与人民在一起，即有泉有源。井，虽有水，但不一定清洁。“井渫不食，为我心恻，可用汲。”渫，是治的意思，也就是淘井，把井里的脏东西都淘出来，水就清洁可食了。井水可以汲才能食，这是常识，也是至理。世界上

有些道理很简明，但是要做到不易。就以汲水这样的事来说，做到了，也能“受福”。

井，还需修，叫“井甃”。甃，是砌累修治的意思。一口井修好了，吃水就没有问题。井清水甜、水洁，就可食。

“井收勿幕；有孚元吉。”井打好、修好，不要盖。幕即盖着的意思。这段话是说明，井是为了让人打水吃，不要盖住。这都是小事，但以小见大，说明道的意义之深。有孚，说明源不穷。

井道，讲究层次。李过说：“初井泥，二井谷，皆废井也。三井渫，则渫初之泥。四井甃，则甃二之谷。既渫且甃，井道全矣。故五井冽而泉寒，上井收而勿幕。功始及物，而井道大成矣。”

一口井，却反映了许多层次。同时，每个层次说明一个问题。这里谈几点。井养人而不穷。供养者有水源，源是取不尽的。井还反映一个居民聚集点，古时实行井田制，八家为一井，四井为一邑。一邑是三十二家集居的小村庄。井不能动，便于定居，所以井反映着一个居民点的生活，而在这点生活的人，肯定是相互照顾、体贴，共受共福。井，既是供众人所用，“井甃无咎”，就要修井。如果不修井，不治理，其养人之功就会废。掏去泥沙，砌上井壁，清洁甘美的寒凉泉水就可以食用。泥沙堆积之后，仍可以用。这说明，刚中守正不动，而后能大用，处穷困而后能致通。

穷极而致通，一口废井经过整理，照样能用。这说明，困与井两卦一正一反，内中存在联贯性。从穷困而到

养人，可以说一次质的飞跃。对待穷，也要用通的办法。穷到了一定程度就会变，穷则变，变则通。从困到井，说明事物有了发展。

井和水有密切关系。木为谷，谷得水发芽生根。所以，从古至今，人们一直关心兴修水利。在殷朝，有相土之说，相代表月，土是地，月亮是地球的卫星。过去治水讲天象，是有道理的，哪里该疏通，哪里该堵，都有一定道理。

上弦月半明半暗，象井水下落射鲋之象。上弦月的明处是瓮所漏水，暗处为鲋鱼。所以，一个小井，又与天地相连。一滴水看一个世界，表面看道理很浅显，其实很深刻。

有了井，还得治井，防止盗水。防止盗水，就象制器捕鼠一样，要注意器。《易林》（井之大过）说：“羿张鸟号，彀射天狼，钟鼓夜鸣，将军振攘。柱国雄勇，斗死荣阴。”弓射盗，完成了它的任务。弓可以记信，就象月可以记信一样。

古代人之所以重视井，还因为井与丰收有关。井功大成，五谷丰收。有了水，有了养，春阳生草，夏长条枝，万物蕃滋，一派丰收景象。

井象征着养、益、育。《师说》中认为“井以清洁为义”。人们对井充满着爱，这说明：从井中可以汲水，以养万物，养人。

“井泥不食，旧井无禽。”《易经》中涉及许多生活和养生的知识，也是生产生活的经验。饮水注意卫生，不喝脏水。已经破坏的陷井（这地方的井作陷井讲）捕不到野

兽。后面又讲到，井旁水沟里的小鱼，只需要破网片，就可以捕捞到，很容易捞到手，而江湖大海里的鱼，则不好垂钓。

有的人把井盖起来，为了卫生，谁都理解；而有人却不让人饮水，这又何必呢？打井本来是为了让用水的人有水可饮，以养人，养万物。那么，为什么又要禁止人使用呢？这不是在有源有泉旁竖起一道网吗？

有人会这样说，我把井掩盖起来，正因为是在祭先王。你们不要着急汲水，先王的神明将使万民致福，祭祀他们，实际是为人类谋福。如果真是这样，恐怕没有人会反对。

《易经》中的每一卦，深思起来，涉及的问题很多，也很广，深浅不同。也许宏观上，是涉及宇宙发展的至尊的哲理，而微观上也许只是邻里的一人一事，极其平凡。其实，大与小相对而存在。

井口通风，看上去是小事，但却关系到井水清甜。把一口枯井修复，谁也不会认为会影响一国的安危，但小小一口井，却反映着一个国君的德政。如果真正使乡里的一口口井都涌出清甜的泉水，那肯定又是一个太平盛世。

六十五 革卦

革，是改革、变革、革命的意思。

《序卦》说：“井道不可不革，故受之以革。”

井里的东西积累下来，有些脏的，需要清洁，不革新不行。井是这样，其他事物也一样。

从卦序来看，井是供养的，不能改。要改就需要革，这两卦是相反相成的。

从卦形结构看，上卦兑为泽，下卦离为火，上卦又可表示少女，下卦代表中女，水火矛盾，少女和中女也是对立的。

兑为少女，离为中女，妹居姐上，思想不一致，都想改变别人，谁也不服气。所以叫“二女同居，其志不相得，曰革”。这只是一例，世界上这类相互对立的事很多。这种矛盾，是“水火不相容”的。

“已日乃孚，革而信之。”已日以后，看革的成果。成果显著，就能取信于民，这说明革得对，就好。反之，也有革得不对的，就不好。

“革而当，其悔乃亡。”革若不对，就后悔了。孔子说：“天地革而四时成。”这说明，从古以来，人们都很重视

革新。从社会的变革来说，只有革新才能进步。从四季来说，春去夏来，夏消秋临，岁末之后又是一个阳春，四季变，大地更新。

革命一词，《易经》已开始用，孔子也谈到汤武革命是顺乎天，应乎人的。他又称赞“革之时大矣”。

当然，在人类开始认识革新时，带有不少神秘色彩，为了求得生存，要与自然界发生的各种灾难斗争，这时又不能完全解释各种自然灾害发生的原因，因而就与“天”、“神”联系起来。从一开始，人们就认为“革而当”，肯定了革命的总的趋向。这种思想一直传到今天。

革，还有变革、更新的意思。“十日至庚而更。”这“十日”就是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。到了庚，就开始变了。

古人把“十天”当作日，十二地支叫做辰。这说明，时间进展的一个阶段，正象我们把一周当作一个单元一样。

“已日乃孚。”这说明革新不可能一下为人们理解，要有一个过程。“已日”是说明一段时间。把原来固有的东西，包括思想和意识加以改变，叫“革”。程传说：“革者，变其故也。”《杂卦》谈到“革”时也提出“去故”。去故，就是去掉固有的陈旧的东西。

“革而当，其悔乃亡。”这说明，革命是不容易的，革命又要恰当，才能叫人拥护。相反，革错了，不行。历史上有许多革命，有对有错，要经过一个历史大周期人们才能作出正确的判断，有的革新的变法，至今还有争论，这是不足为奇的。

革命是不容易的，程传中谈了几个重要的条件，其中

说：“变革，事之大也，必有其时，有其位，有其才，审虑而慎动，而后可以无悔。”

时间选择要对，位置要选对，要有一定数量的人才。要慎，是要求想得周到，不要轻易，不要草率从事。为什么《易经》中多次提到“黄牛之革”，这革是皮的意思。也同时说明，革命之艰巨。“巳日乃革之”，说明必须革命，因为旧的东西已经陈腐。当然，革命又要讲时机、条件，不是什么时候都可以革命，不能不讲时间、条件，无间断地搞过火斗争。有的口号，如“造反有理”，要作分析，切不可套用，“不断革命”也是这样。

“行有嘉。”革命的行动，得到人民的拥护，就是美的，就叫“嘉”。

革新，当然是好事。但革，不能只从好的一面去看，过头了就不好。如果单想革，不想建设，要做到“有孚”是不行的，因此要讲“三就”、“审之屡”，用现代的语言就是要使革新取得成果，不断审慎。“三就”就是“革言三就”，要不断讨论、研究。有人一谈革，就自认为一切都是“正确”，常常容易陷入“盲动主义。改要“获吉”，讲的很有道理，也就是说一切革新、革命，要使人民得吉，而不是凶。这“吉”在《易经》中也多次谈及。

《易经》中还讲到“虎变”。这是“大人虎变”，大人叫虎，虎变就是大人之变。

“君子豹变，小人革面。”什么叫“革面”，表面上讲的很好，而内心则未必信服。“革面”，也可以作为革问。当然，要小人理解“革命之道”，还很困难。大人虎变、豹变，是“革道大成”的反映。从字义上说，“虎变”是象虎一

样随时间改变自己的毛色，说明虎的灵活机动。“豹变”和“虎变”意义相同。这里，讲革新的领导作用。改革既是去故，要把陈旧的东西铲除，就需要坚定的意志。“革面当”讲选择时机，当机立断，去旧更新，但不可轻易进行，可革而又不革的则不能革，到了非革之日才革，这样才能做到“水到渠成”。否则，会带来弊端，招致祸害。总之，不能掉以轻心。

从哲学观上分析，革是水火相息，其志不相得，发生了矛盾。在人间，有许多事都须注意顺，不顺就会产生革。箭为马，宜行；箭为金，善市。行和市是两种不同性质的事，马与金也不同，因而结果不同。弓箭配合，获利三倍。从事革命没有手段不行，没有正确的方法也不行。

目眊足动，如果眼光放远，腿又勤，就能够“喜如其愿”。看得远，又不能空想，凭幻觉生活。足勤，又要有目标，远近兼顾。虽在酉时，因有月，也能射中。

心劳志苦，心是计谋之根本，劳是素质，有了艰苦的工作作风，志就在行。如果方法对路，又得人心，不卜可知。

革，不是盲目。疾贫望幸，行贩市井。开牢择举，才能多得。也就是，革需要动力，而这种动力既建立在一种崇高的意志的基础上，又行之有章法，事情就容易成功。

六十六 鼎卦

鼎，是一种食器，是鼎新、供养的意思。

鼎卦与革卦，互为“综卦”，卦形符号互相倒转，意思也相反相成。革是革故（一切旧的东西的扬弃），鼎卦是鼎新（对新事物的开拓和发展）。

鼎从字义上说，是一种器皿，三足两耳，与现代的一种铁锅相似，但用青铜制成。鼎有两种，一种是食用的器皿，另一种是大型的鼎，作为国家的象征。在古代，每次改朝换代都要铸新鼎。

从革新旧事物来说，最好的器皿莫过于鼎。

从鼎卦结构看，木上有火，是烧食物用的。鼎的形状端正稳重。古人以此为例，要人在完成任务时聚精会神，坚持到底。

“鼎颠趾，利出否？得妾以其子，无咎。”把鼎翻倒过来，足向上，把内部的污物清理乾淨。这是颠倒，如同纳妾一样，很不正常。但如妾得子，情况就变了。这说明，暂时改变原来的位置，为了除旧布新，并不违常理。

“鼎有实，我仇有疾，不我能即，吉。”鼎有实，即鼎中装满实物，就不再颠倒了。以有病拒绝追求者，使追求

者不能接近他才吉祥。

在鼎新之时，不要欣慕虚荣，要求实，不受小人干涉，不被颠覆。

“鼎耳革，其行塞。雉膏不食，方雨亏悔，终吉。”如果鼎的耳朵失去，路就阻塞住了。味美的山鸡不能吃，必须在阴阳调和时才能消除后悔。这说明，在鼎新之际，不可躁之过急，要把各项工作做好才能吉祥。

如果鼎足毁了，鼎中的食物打翻在自己身上，受到罚，就凶。这爻的意思是，德薄而高位，智低而谋大，玩乎职守，其结果是可悲的。

鼎的上位叫铉，居离上，离象乾，乾为玉。玉是一种既坚又柔的宝物，“鼎玉铉，大吉。”凡是刚柔结合的东西，都是大吉大利的。

鼎是可以煮生物为熟物，给人以养。所以叫“大亨以养圣贤”。集中天下的目以使其耳聪，从字义上看，也许有点夸大，但以人之所长，变为自身的优势，却是可行的。

君子“以正位凝命”，正位是端正其所居之位，凝是凝固，也就是巩固的意思。这句话的意思是位正了，又能发热，说明凝聚的作用。鼎从另一种意义上说，是有“取新”的意思，同时又有凝命的意思。这种新与凝命又是怎样才能得到呢？关键在于阳刚有实。鼎立，就是反映这种力量。鼎很重，抬鼎用的杠叫铉，这杠不是用木做的，而是金属做的，称为“金铉”，是用铁作成的杠。

从上面所讲的，可以看到，鼎是在革命之后的盛世，正是有所作为的时刻，要勇于进取，使才德充实。“慎所

之”而“终无尤”，既能养又能得圣贤之士。

要取得鼎道大成，创造太平鼎盛的景象，既要注意得道，又要得贤，两者缺一不可。此外，人才的作用，可起决定作用。

“积德之君，政仁且温”、“弓矢射猎，则有国富”。这一方面讲政，也讲富国之道。单讲政，不讲国富，就失去基础，成为无根之木，不能成林，民也不得安。政仁即要以道感人，情到家，事情就成了一半。

“艰则无咎。”有人怕艰，好象艰就是难，这是一点论。艰可以化为福，有艰苦奋斗，才能果实累累，辩证统一，缺一不可。

《易林》（鼎之大有）说：“君子维好，至老无忧。”这好，可以作各种理解，好即善，要多积善。有了善，并积，即可无忧。

从自然界来说，“灼火泉源，钓鲂山巅，鱼不可得，炭不肯燃。”相辅相成，两种完全不相流的事物，很难派生成果。山上钓鱼，没有鱼。水上灼火，无火。相反，水上垂钓，鱼至。火在巅，则成熊熊烈火。

鼎卦中讲未济，即要注意灾害，注意节约。自然界的天灾人祸，不断发生，荒年君主减膳，得安。贪利与修身是两个对立面，要注意修身，不要贪。贪则失，有人是想不到的。

人们对圆月充满希望，但从一个月来说，圆月是少数，半月弯月是常事。没有半月，哪有月圆。月，象征着恒，即永恒的意思。新月象征鼎铉。从古至今，有许多有关月亮的传说，成周、齐侯皆象征圆月。鼎卦上爻变而为

恒，巽下震上，这是鼎之恒，与月有着密切的关连，震恒在上，和月在天空有关。

鼎从古代开始，是一种吉祥的象征，使民知神奸，避鬼魑之害。后来，各代的君主把它当作镇国之宝，王都的所在地都有鼎，鼎是一个政权的象征，定都叫定鼎。

相传鼎耳上刻有刻工的姓名，考察他的行为是否有不到功夫的地方，不给他美味佳肴，以示惩罚。通过这种惩罚叫人洗心革面，最后终得吉。这说明，鼎具有一种巨大的感人的力量。

在人类社会发展的过程中，鼎是一种象征力，用青铜铸成，配上镶着黄金的鼎横杠，给人庄严端重的感觉，使人震撼。

鼎与火、风有关，也反映一种巨大的自然界的力。“以木巽火”，木与火相连。世界上有些根本的东西，都是永恒和有利的，水、火、木、土，巽为木，为风，为长女，为长，为高；离为火，为日，为电，为通，为月。一事物与另一事物相连，又变为另一物。只要是根本，就无穷、有恒，具有巨大的生命力。

六十七 震卦

震，是震动、震撼的意思。

《序卦》中说：“主器者莫若长子，故受之以震。”

从卦形看，坤卦象征大地，一阳生于地下而成震卦。阳动于地下，使大地震动。阴阳相合而成雷电，也是震动。震卦，表示地动、雷击、长子和震动。

如果地震，倒屋，许多人都会害怕。只有主持祭祀的人不怕，连手中的酒杯也不掉下来。因此，大地震不影响祭祀，反映君子的镇定自若。

《书经》说“纳于大麓，烈风雷雨弗迷”。雷震百里，一个人安然不动声色。吕坤曾讲过一段话：“大事难事看担当，逆事顺事看襟度，临喜临怒看涵养，群行群止看识见。”这都是说明，无论是顺境或逆境，都要镇静，不受到任何震动。从生理学讲，说明一个人的大脑中枢神经的协调；从心理上讲，是中和理顺。经过震，才能亨。

这种审察之力，在震来临时，如何处事，十分重要。有审察，才能镇，冷热协调，得中理顺。

“震来厉，亿丧贝。”震来厉，厉是威。审慎按照亿、兆、万字计算，说明深和广。“勿逐，七日得。”有一些永恒

的东西靠追逐，不易得。但是只要坚持道，恒，则复其常。《易经》中有的卜筮语言，不易弄懂。而孔子的《易》，却讲了普遍规律，因而传百世永新。

震，反映着一种自然界的现象，但它派生出来的，却是各种不同的特征，有慌张、有逃亡、有叛逆；有忠贞、镇静。“泰山压顶不弯腰”，顶天立地。这种种，都是关键时刻在大灾大难中不慌张的表现。

“震苏苏，位不当也。”苏苏就是摸索的意思。如果位不当，无中正之德，陷于重阴之间，就不能自拔。在震前，志气不足，则不能挺进。在大震中，开始恐慌不安，以后又自然了。从“震惊百里”到“笑言哑哑”，说明人们对震的认识的过程。这说明，震惊并不是坏事，引起人们的惊觉，以防后患。

这种过程，在男女交往中也得到充分的反映。阳在下面鼓动，阴阳相交；雷电相交，轰鸣，象征男女开始交往时有恐惧心理，时间一长，情况变了。初动在坤，为腹在身。男女结合，产生了新一代，又进入另一种境地。当然，这时又会产生新的矛盾。

震发生之后，情况极为严重。“亿丧贝”是说丢掉亿万财产，逃走。这时，“勿逐”，即不要着急。“七日得”讲七天之后又会重得财产。当然，七日只是象征，这只说明，在大灾之后，只要镇静自若，财产会失而复得。

“震行，无眚。”眚是灾的意思。如果灾难发生以后，逃离灾区，是对的，也就可以避难。“九四，震遂泥。”这是说明，阳爻居阴位，身陷坎中，被包围了。

在震卦中，讲了一些道德准则。“震不于其躬，于其

邻，无咎。”在震动时，虽然自己没有震住，但是祸及邻居，畏险不救，就会遭到人的议论。

震总是代表一种阳刚之物，为雷，为龙，为玄黄。如马善鸣，震撼天地，是一种向上的倾向。一阳生于二阴之下，必动。二阴又压迫一阳上进，阴阳互相激荡，产生巨雷。人们听到雷声，就怕。但如在震中，守住宗庙社稷，即以国家利益为重，那么，君子能在震中自重。

雷代表震。当然，除雷之外，龙、长子、善鸣、暴躁，也是震的表现。因而，震有多种性能。震，是一种恐惧的情绪。而“君子以恐惧修省”。修是修治，省为反省。省，也是审察之力。

震刚动而奋之。在震动之后，处境十分危险，雷鸣，迅雷不及掩耳。震动之后可退，也可进。不论进退，都是震的结果。有人认为，震都是灾的表现，其实灾转化为福，是常事。自然，震转为福，是有条件的。这中间，需要奋发图强。如在震之后，柔弱，则这种转化很难。

人世间招祸得福的事是有的。要安然处之，才能使百志弗违于道。道，又是使祸转为福的条件之一。惊恐万状，则不能动；镇静自如，则能迅动。两种不同的情绪，结果不同。巨雷之后，泰然，即使危来，也很审慎，设法征服前面可能产生的不安。

于时之月有新月，恐惧中求福。及至与月相遇，而有新月，为历法计时的准则。这些天象的原则，就象射箭一样，箭发如闪电，鸣豫即箭发。午至日射，下弦月射，日月互射，是为日食。

无光不宜射箭，光就成为射箭的前提。冬至是极阴之

月，阳在地下未能发光。光与气象有关。月为中行，月晦独复。春、夏、秋、冬，四季变化，时机很重要。夏至阳让位于阴，畏而有备。夏正为极阳之月，阴极阴生，如受死刑。这一系列，都可以说是自然界的内部存在着一些人难以预测的规律，而这正是我们在学习《易经》时要注意领会的。

火虽炽，在我吾，在我后。说明即使烈火，也应有清醒的头脑，不慌。寇虽多，在吾右。那么，左边还没有寇，这也是镇静的表现。身安吉，不危殆。危险来临时，心安十分重要。

六十八 艮卦

艮，是停止、静止的意思。

《序卦》说：“震者动也，物不可以终动，止之，故受之以艮。”

艮卦与震卦，互为“综卦”，互为倒转，阴阳相反。一动，一静。

物体不可能无休止的动，动而又止，这是常规。坤为地，象征地上升而成山，山下沉又成海。这说明，世界上事物动静是相对的，应动时动，应静时静。不能无限止的动，止是必然的，有止才有第二次的动。动而又止，才能再动。

从人体来说，没有脊背行动，全身就不能行动。有客来访，主人不出，是完全停止。这就是“行其庭，不见其人，无咎”。行其当行，止其当止，才能得吉。如果腰部受了伤，脊梁骨破裂开，象烟火熏到心里一样，就难了。

《易经》的艮卦，讲止是有了德，不讲话，把话放在心里，就能吉。这又是以德行为主，防止口舌。

《庄子·德充符》引用孔子说：“人莫鉴于流水而鉴于止水。唯止能止众止。”这和荀子讲的“虚一而静”是一样

的。静，才能心中泰然。有意绝物，物最终不能绝。人的动常常附带着另一个目的，心终不能静。所以虚是一种高层次的意识，要坚持练才能有所得。

看到的東西，入眼；听到的東西，入耳，言从嘴出。这些综合起来，构成人的行动。人用嘴说话，言要有序。这就是说该说就说，不该说的不说。从行动来说，动要有指挥，才能中正不偏。

艮卦的卦义是静止，卦象为山。从卦理卦体来说，阳动而进，阴动而退。

一阳生于二阴之下为震，震动一定上进，当一阳进至上，二阴退于下面成艮。一阳由下而至上，由运动而到静止，都由客观条件决定。如果没有条件，欲止也不能止，想动也不能动。

这条件就是“时”。所以，“时止则止，时行则行，动静不失其时”。时，即是具体的条件，也是“时宜”。这里，“不可偏一”很重要。动与静在一定条件下可以转化。

“上下敌应，不相与也。”这是说明刚柔均相敌，就不适应了。阴阳两种力量统一，就可以行动一致，如果两者排斥运动就停止了。

既上又不交，峙而不应，止又相协，才能兼而明之。

以人体来说，五官四肢在前，可以保持与外界的广泛接触，因而反应很快，很敏锐。而人的背部，与外界接触很少或者完全没有接触，因此它是静止的。《易经》把它叫“不获其身”。所以，人体在总体上也是一阴一阳。

一朝前，一朝后；一有应，一无应；一运动，一静止。世界上有许多事物，无不如此。以山为例，也一样。

艮卦卦体上艮下艮，艮是山。“兼山，艮。”兼山是指两山并立，并不是说两山对立，山上有山。两条河相互流通，而山是静止的。这说明，山与水是两种不同性质的东西，不能混同。

事物的正面和背面也不同，正面很活跃，背面则静止。有的现象也很有意思，如人身运动，走路趾先动。制止其动，先要止趾。所以，《易经》的艮卦讲“艮其趾，未失正也”，这完全符合生理和心理特点。

又如，腿肚子是随着胯骨而动而止的，小腿肚子与胯骨之间相互制约，而又以胯骨为主。主动这一面掌握住了，就能运用自如。这就是“艮其腓，不拯其随，其心不快”。腓，就是小腿肚子。

如果心里很着急，焦躁不安，脸上马上会有反映。“艮其限，危熏心也”就讲这种情况。心里火烧火燎，极度不安，欲动又止，止又不能完全静下来。这种情况，如不改变，就很危险。

动与静虽然和物体的本质与人体的结构有关，但后天的训练与修养也有关。“时止则止，时行则行”讲的是时宜，选择时间需要观察与分析，这就需要经验的积累。这里，人的主观能动性起决定作用。《彖传》说：“动静不失其时，其道光明。”要做到不失，就要使人的中枢神经长期处于协调地位，也就是我们常说的“中和”。

世界上有些现象很奇怪，要善于思索。君子独处，困，但困中常常创作出巨著。所以，人要善于独处。行其庭，不见其人。其实，常常是人在其中。师行要有律，才能得功。反之，“师行失律，霸功不遂”。不求其功，反而

得功，求功心急，违背规律，则一败涂地。

《易林》（艮之蛊）有一段话讲得很深刻：“七窍龙身，造易八之，法天则地，顺时施行，利以长存。”

月望得中，春正得正，世界有些内涵的真谛，非细想不能悟。

六十九 渐卦

渐，是渐进的意思。

《序卦》说：“艮者止也，物不可以终止，故受之以渐。”

渐卦与归妹卦是对立的。

从卦形结构看，渐卦是下卦艮为止，上卦巽为逊，是止于下，逊于上，不可急促前进。从卦象上看，是山上有水，渐渐增长。

古人谈渐卦是讲人要善于积德，日积月累，持之以恒。

有许多事不能着急，女子出嫁，过去有“六礼告成”，即纳采、问名、纳吉、纳征、请假、亲迎。现在简化了手续，但也不能操之过急。这就是“渐，女归吉，利贞”的意思。

“初六：鸿渐于干。小子厉，有言，无咎。”待嫁的女孩，象雁鸟渐渐进到水边，碰到一个很厉害的小伙子，交谈之后，无灾。女孩到了该嫁人的时候，接触男孩是理所当然的，不能责备她们。

这卦中讲了几处雁的动态。

“鸿渐于磐，饮食衎衎（Kàn 读看），吉。”讲鸿雁飞到水边的盘石边，愉悦地吃东西。这象征出嫁的女子，其情爱象盘石一样坚固。阴柔配刚中，能得至尊的地位，有位有禄。

“鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育，凶。”鸿雁到了大陆，丈夫出征没有回来，妇女怀孕，但不能把孩子养大，只能守在家中，防敌自卫。反之“鸿渐于木，成得其桷，无咎”。桷（jué 读决）是方形的椽子。鸿雁渐进，到了树上，在房屋的椽子上栖息，无灾。

以上说明鸿雁飞到不同的地方，吉凶不一。飞到盘石边，得坚固的地盘，很安全。能在桷上得息，不会有灾。到了山陵，即使“妇三年不孕”，也会“终莫之胜”。最后，鸿雁飞到天上，用玉帝仪仗旌旗作装饰品，居高有功，吉庆有余。

渐，只要进，都是吉祥的表现。

进有各种意思，进得位，有功；进以正，可以正邦。晋卦也讲进，但与渐不同。晋只讲进，而渐讲渐进。渐进之际，阴阳各得正位，进了就能有功。这卦上体是乾，下体是坤，由乾坤变为渐。古人讲德时，注意“德以渐而积，络以渐而善”，也就是我们常说的“循序渐进”，“潜移默化”，就象山上的树林，是自然成长的。古人主张“渐进”、“得渐之道”、“居渐之时”，这渐字具有“中和顺应”而又进，意义很深。顺以事上，高才能不危。

这卦讲渐进，用女子出嫁为例，是很有道理的，即必须是等待才能逐渐到夫家。胡瑗说：“天下万事莫不有渐，然于女子尤须有渐。”即宜渐不宜速。由艮的静止转向动，

有一个过程，欲速则不达。其动必有穷困，只有不妄动，顺乎事理，自然渐进，才能做到“动不穷”。

鸿雁离水，渐渐靠岸。建设国家也不能急，大跃进，有时反而退。但退一步，却可以进二步。射箭得乎中正，方可振邦。“箭止于弓而顺之，则射而不穷”，讲的都是渐进的重要性。

当然，渐卦中讲到婚姻与家人。山上生木，男子成家。也谈到奴隶制下男女婚嫁的悲剧，如同箭去不回，夫妻离散。“本根不固，华叶落去，更为孤姬”讲人丁消亡，家庭失去根本。

渐卦谈男女婚嫁，从男女欢乐说到生育儿女，妇孕不育。这说明，一个家庭的建立到发展和成长，有乐有愁，有始有终，是不以人的意志为转移的。

渐是一种“阶渐之道”。从自然界的山水来说，水从起源流入大海，是渐进的，才能风调雨顺。急流就要成灾。山也一样，山外有山，山山相连。自然界形成山脉、山峦，要经过几千年，不是一日之功。

当然，这卦中举了一些妇女不贞，不守节的例子，说明这些妇女不等待丈夫回家，等等。我们现在理解这些卦辞，要从时代的局限性来分析，不要一字一句去解释。这样，才能抓住渐卦的要义。

《孟子·梁惠王（上）》说：

“孟子见梁惠王，王立于沼上，顾鸿雁麋鹿。曰：贤者亦乐此乎？”

以鸿雁的飞行来说明渐进，说明在宇宙空间，飞鸟要远行，也得讲策略和方法，不可冒进。梁惠王从自然界的

鸟禽的表现得到启示，这叫联想，悟，也是禅道。

鸿鸟是慢慢地进入渊薮中的，滋滋昼夜，天地玄黄，无不在渐进，只要我们善于体察，就会怡然自得，人间的苦乐就会渐失。“知足者常乐”，这话是有普遍价值的。

七十 归妹卦

归妹，讲女子出嫁，到了婆家，有归宿。

归妹与渐卦是“综卦”，互为倒转，阳阴相反，意思不一样。

彖曰：“归妹，天地之大义也。天地不交，而万物不兴。归妹，人之终始也。”这说明，婚嫁对社会、家庭和男女之间的重要作用，所以叫“男大当婚，女大当嫁”。从原始社会发展到一夫一妻制，婚姻始终受到每个时代的关注。

《易经》中咸、恒、渐、归妹四卦都讲婚姻问题。咸是从感应（男女之情）来论述婚嫁的，恒讲家庭生活的长久，渐讲女孩嫁人之合乎道，归妹讲女嫁男，“人之终始”。

那么，是不是嫁出去都利、吉呢？自然不是，这里是吉凶同存。

少女如急于下嫁夫家，考虑不周，就会得“征凶”。从封建的伦理观念看，男从女，颠倒了关系，无善始便不能有善终。这从现代观点来看，也不一定对。中国古代婚姻有它自身的传统习俗和观念，例如，如以阴感阳，有人认

为不好。古代实行一夫多妻制，妹妹可以随同姐姐一起嫁一夫，侄女可以与姑姑同嫁一夫。妹随姐嫁叫娣，妹妹处于偏房。即使这样，封建道德还认为是“跛能履吉”。即使妹妹当了妾，还是守了妇道，能“相承”。我们在读《易经》时，对这类道德准则，只能从那时社会的习俗来分析，正确对待。

封建社会主张妇女嫁后要安以自守，不能“失常”。反之，如果女子不守妇道，讲“反归”，也就是被夫家退了回来。那时，只好作为娣嫁出去。这类卦辞，都是说明妇女在婚嫁时应该遵守的道德准则。吉凶的标准，用现代的眼光看，差距很大。

妇女嫁人，条例多，规矩多，“常道”也多，六爻论女子下嫁分六种类型，实际都是限制女子的独立。甚至对体质过弱的女子，由于不能生育，失去归妹的价值。这一系列观念，造成许多悲剧。但在当时是认为合理的，诸侯一娶九女，有媵，还有姪娣。

男女结婚，要一代又一代传下去，其中包括一些上一代的习俗。这叫“未变常”，即不能变。

“归妹以须”，这里“须”字当“待”字讲，即侍嫁的意思。朱子本义说：“须，女之残者。”也有把“须”当姐姐讲。这句话，解释不一。可以这样理解，女子嫁不出去，总是有自身的缺点，只能当妾陪嫁。由此可见，当时女子的地位很低。

例如，在“归妹”卦中，娣（即妾）不能超过正夫人。“月几望，吉。”月到十五，月亮即将盈满，尚未盈满，娣虽然很好，但还没有满，就吉。同样，祭祀一类活动，也

只能由夫人做，姪娣不能承担。也就把姪娣当作无实的“空筐”。既做介妇，必须长久遵守“娣”道，才能吉祥。

“眇能视，利幽人之贞。”九二，姑娘瞎了一只眼睛，不大好嫁人，一人独自幽居家中，等待时机。“眇”（miǎo 读秒），是少了眼的意义。当然，对那些贤惠的姑娘，迟而未嫁的，也要等。“归妹愆期，迟归有时”，就是讲妇女须等待嫁人。

“女承筐无实，士刲羊无血，无攸利。”女的嫁人还没有东西装进筐里，男的要结婚还没有把羊杀死，也就是没有对象，不能成婚。

归妹，嫁女。黄占之说：“翩翩归妹，独将西行，逢天晦芒，毋惊毋恐，后其大冒。”传说，羿请无死之药于西母，姮娥窃之以奔月。这段故事说明，即使天上的神仙，也想人间的婚嫁之事。

《易经》中把妇女当作“幽人”，是指那些不出门的妇女。古代把妇人当作囚犯一样，禁锢在家中，说明妇女没有地位。

在家中，妇女的地位也不同，君夫人是正房，须、嫀、都是妾，地位低。“织女为贵，须女为贱。”被遣归回家的女子，叫娣，也叫弟，地位都很低。不同地位的妇女，衣着装饰也不一样，很严格。

女子出嫁乃天地之大义。天地不交，日光不照大地，万物就不能生长。男女不婚，人类就不能延续。嫁，如同箭动而脱，弓射箭是以阴制阳，不吉。古代，以弓与箭初合终离，象征奴婢婚姻。

箭去不再回，如奴无家归。“坚冰黄鸟，啼哀悲愁。”这

里“黄鸟”指那些命运可怜的女奴。归妹之震，象征女奴的起义反抗。《易经》中许多卦涉及奴隶革命，因此这部书也要从历史唯物主义的角度理解。奴婢有弓在手，就无所畏惧了。

归妹愆期，当然对女人来讲，会很着急。就象月自下弦由明转暗，但也会由晦朔而出新月。所以，愆期，只要有耐心，一样能得吉。

跛了也能行，能转凶为吉，把艰难变为顺利。跛，一条腿坏了，当然困难，但不要害怕，要忍耐。“跛而能履”，“履”本来是鞋的意思。这说明，即使跛了腿，只要有鞋，也一样能走路，不必着急。

读《易》时，要注意这种转化作用。

十二辟卦的变化，是从坤开始的，坤代表阴，也就是女。坤的初爻变为阳，再二爻也是阳，为临。三变，三爻又是阳，为泰。如此往复无止。

从人类的婚姻史来看，男女结婚，自然是件大事，吉事。但大中有小，吉中有凶，不能从一方面看问题。有结婚，还有离婚，有合有离。从长远看，两人结婚，不论时间多久，又是有止的。从合中看到离，从离中又看到新生，事物仍然不断前进，不必失望，此谓之道。

七十一 丰卦

丰，是盛大、丰盛、丰富的意思。

《序卦》说：“得其所归者必大，故受之以丰。”

丰代表雷与火。从卦序看，得其所归，必丰。从卦形结构看，下卦离为光明，上卦震为动。动的结果，必明。火，雷，带给人间是明，是震动。

国家在昌盛时，“勿忧，宜日中”，这说明，明君到位，日中昌盛。

丰，是盛大的意思。丰，自然得亨。“王假之”怎样理解？“假”应念作格，是至的意思。这是说，只有王君能够得到丰。正象程传说的：“极天下之光大者，唯王者能至之。”这说明，王在传统中有极高的威信。

但丰盛又不是永恒的，盛之极也就是衰的开始。“勿忧”，“日中”，是持盈保泰的意思。日盈则昃，月盈则食。在盛的时候，要保持中，不过，才能立。

“丰，大也，明以动，故丰。”丰与明、动有密切关系。丰卦下体是离，离是火，表示明。上体为震，表示动。要取得丰，就需要运动，动则丰是规律。

太阳到中午时，最盛，也就是日盈到昃。

事物有盛，也有虚。“时”，是随时变的。不要说四季，就是一天二十四小时，也有不测风云。盈虚“与时消息”。孔子和《易经》都强调“时”，日中是时的概念。不同的时间，事物的变化不一样。

人也是变的，人的变化和自然界、社会有密切的关系。道教在变的看法上，强调虚。世界上有一种虚无主义者，讲一切皆空，这不符合实际。应该是：空中有实，实中有空，空实相配。《尚书·尧典》说：“历象日月星辰，敬授人时。”古代人制历法，注意事物的发展，也讲规律。人与自然分不开。人如果能认识自然界发展规律，就能避害就利，得丰。丰是不能自动来的。农民种田，要讲季节。什么时候下田，什么时候播种，都有讲究，才能取得丰收。

《易经》中讲到鬼神，朱熹把它当作“造化之迹”。其实，鬼神与人相比，主宰都还是人。没有人的努力耕耘就没有丰收的可能。神鬼只是人尚未认识事物本质的一种“谜”，即未认识的一种反映。没有认识的事物，有待于人去说明、验证。这个任务，不会完。

“雷电皆至，丰。”雷电产生火，火是一种象。自然界的每种现象代表一种事物，是有规律的。雷为火，也可以代表电。坎为水，也可以变云。雷也和雨有关。

有人把雷电比作严于执法，是对的。但不能单看到严，还要看到明。没有明，单严，也不行。这与教育相仿，严师出高徒，但高师必然施仁、施爱。

‘往有尚’怎样解释呢？

程传讲：“雷电皆至，成丰之象，明动相资，致丰之

道。非明无以照，非动无以行。”这里，把丰的形成与动、明相连。没有道，没有明，丰就没有基础。如果单凭丰发展到盈的境地，不以明控制，有灾。胡瑗说：“言虽居丰盛之时，可以无咎，若过于盈满，则必有倾覆之灾。”这段话，讲了丰与明的辩证关系。

“有孚发若，信以发志。”讲忠信和丰的关系。试则灵，信极宝贵。这都是至明圣言，不能忘却。

“行则遇明而得吉。”这明不是从天上掉下来的，而是建筑在诚与信的基础上。

“丰其蔀，日中见斗，往得疑疾。有孚发若，吉。”在前进的道路上，有时阳光被遮蔽，天黑下来，大中午看到北斗星。有人开始怀疑，得了疑心病。在这关键时刻，本人不能疑，要信，才能吉。

丰的到来，不易。不但不要相信别人对自己的怀疑，对于自己也不能疑，要有信。

在前进的道路上，即使是只看到小星星，前面一片黑暗，还伤了右臂，但仍然没有大灾。照样前进。

“丰其蔀，日中见斗。遇其夷主，吉。”大中午，可见到北斗七星，虽然阳光被竹帘子遮蔽，还一样可前进，只要碰到与自己同心同德的人。

丰又是讲射猎和农产的事，叫丰大，弓矢协调则丰。当然，有丰有歉，是常事。

丰卦的第二爻变为大壮，丰与大壮有密切相关。用射箭为例，酉时有下弦月，利用射箭，所以叫箭上弓弦。冬至射则冬至。冬至阳生，阳代表心，这也讲时令。丰也说明大，丰卦下离上震，离代表日。离明在下震动而行，象

征太阳升至高空。中午的太阳光最强烈，也最明。所以，“明以动，故丰”。古人把中午的阳光与帝王相比。帝王如能掌握这种明，常守其中，以照察天下，就能使天下大丰。

从古至今，没有人不赞丰收的，但也并非年年能丰收。满极而致损。怎样才能丰而又不满呢？这当然不能靠神，祭祀。程颐说：“明动相资，致丰之道。”这句话把致丰的道理讲得很透。

明就是要有哲理，以明理服人。明理是圣理，就象中午的阳光，光芒万丈。明与动相辅相成，这样明指导动，减少盲目性，丰就在望了。

单纯地讲丰，丰不会自动来到，只有在正确的明的指导下，又有君子去执行，才能真正做到丰收。

《易经》中的卦义很简明扼要，但为什么做到又不易呢？因为明与行有距离，道不易悟透，如果能突破，那么事情就好办了。

七十二 旅卦

旅，是旅行、羁旅、在外经商的意思。

《序卦》说：“丰，大也，穷大者必失其居，故受之以旅。”

旅卦和丰卦互为“综卦”，卦形符号互相倒转。丰的极端，必衰，就走到外乡去作客，有的流离颠沛。

从卦象看，艮卦在下是山，离卦在上是火。山止于火之上，火烧家门口，就只能出去。这个旅和现在我们理解的旅行不同。

古人认为这卦对于执法办案有启发，我们现在分析旅卦也要从这个意义上着眼。旅在外，只要坚持走正道，也一样能吉祥。

但是，如果在旅中也小气贪吝，那就会走向反面。“旅琐琐，斯其所取灾。”“琐琐”就是贪吝的意思。当然，旅在外，也可以发财。“旅即次，怀其资”就讲旅外经商，取得巨大的经济效果。当然，旅外要有“得童仆贞”，即有一个真心实意关心自己的人，侍候在旁，关心体贴。

相反，“旅焚其次，丧其童仆，贞厉。”

如果旅舍被烧，童仆丧生，那就碰到危险。即使赚了

钱，因为手段不当，心里也不高兴。这就是“旅于处，得其资斧，我心不快”的意思。

旅卦从多方面说明了旅行的特点，以及经商、偶遇，利弊，等等。

当然，人的视野需要开拓，就要接触各种新事物。“射雉，一矢亡，终以誉命。”这就象射箭一样，一箭射中，说明其才能，终得官职。

相反，“鸟焚其巢”，旅途中发生了灾祸，旅人“先笑后号咷”，拉车的牛也在外边跑丢了。“丧牛于易”，“易”是“场”的古写。当牛跑了，巢焚掉，从此无闻，所获尽丧。

旅能得亨，但都是小亨。但是要得吉，须先正。历史上有人因旅而大发，许多人离开家乡，回国后干出一番大事业。如晋文公，流浪十多年，回国当了诸侯。我国许多华侨旅在外，对所在国和祖国都作出巨大贡献。

在旅中，要善于选择合作者。童仆，也助于主人的，也有骗主人的，“得童仆贞，终无尤也”，“丧其童仆，贞厉”。这就说明，同样是童仆，作用完全不同。那么，主人怎样对待童仆呢？“与旅与下，其义丧也。”这段话说明，如果主人把童仆当作旅人，就失去信任，童仆就会离开主人。

“旅于处，得其资斧，我心不快。”齐斧是很锋利的斧子，可以自卫，但心还不愉快。这说明，要安身才能顺和。

旅，即失去所居而以宾客身份客居他乡，不论是商人、政客，都是寄人篱下，只能求小通以安其身，所以说是“旅小亨”。既然旅居外面，遇到矛盾要适中，但又不能

过度取媚于人。这就是“柔得中乎外而顺乎刚”。

旅居外面，常常身穷志短，很少想得更远。如计较小事，那就会遭到许多忌恨。这就是“旅琐琐，志穷灾”的意思，如应志穷而实际志不穷，那就可以“小通”。

旅居在外边，自然是“寡亲”，如能外行柔中之道，就会有人资助。旅居客家，需要投靠他人，志不能卑，又不能高傲。既要柔顺，又要守信。

箭行吉，则利于商旅。这里讲的是待人处世的方法。罗网四张，鸟无所藏。打网和射箭一样，都需要方法，需要智勇结合。弓虽好，离箭则一无所用。箭虽利，离弓也无能为力。

心寒栗栗，常忧殆危。如果一个人整天提心吊胆，想到的就是危险的事，还有什么大事可干。

旅，还有另一种意思，即军队编制单位。五百人为一旅。古文旅，写成𡥉，为鲁卫之鲁。这里，旅作为军旅，即少而精，所向无敌。旅上为师，可以远征敌国了。

琐琐，可以写成𡥉，有三心二意的意思。《说文解字》：“𡥉，心疑也。从三心。”《易经》中讲的“旅琐琐，此其所取火”，讲的是军心涣散，上下离德，将士二心。如果这种情况不纠正，不能得胜。

军队打仗，主要怕内部起火。火，即灾。如果一个部队军心涣散，则一定溃不成军，不堪一击。

如果军队扎营以后，压迫老百姓，连小孩也不放过，那就是“旅即火”。军队疏散了自己的营房，抛弃了已经剥杀的儿童，就是不吉。军队接到命令，要求战士进攻，但战士却满腹牢骚，极为不满，这说明军队厌战的情绪，那

样也不能打仗。

这一系列都讲军队的管理，军队与人民的关系。乌鸦分巢做窝，军人也疏散盖营房，先打草，后拔树，把牛也丢了，军心自然大乱。

军队镇压老百姓“得童仆”、“亡其童剥”，连小孩也不放过，那当然自绝于民，凶。

旅卦是讲往来，在外。同时，又讲打仗，军旅生活。其实，总之就象《系辞》说的：“往来不穷谓之通。”

这里，先讲“不穷”，是无限的意思。人离开家乡到外边去旅行、经商，实际上是体现一种“无穷”的观念。有了这种思想，就可以四海为家，无所畏惧。

这种开拓精神从古以来，一直存在。到了近世纪，更为普遍。“往来”很好理解，不是象鲁宾逊时代的孤岛，而是一个信息畅通的大千世界。这样，就“通”了。

“通”很重要。山水相通，就有丰。上下之间的亲密无间，也是通。刚而不中，待人不义，就堵塞不通。吉与凶，大体上有这样的规律，通则吉，堵则凶。这些哲理，《易经》中多次阐明，要牢记悟通。

七十三 巽卦

巽，进入、谦逊的意思。

《序卦》说：“旅而无所容，故受之以巽。巽者入也”。巽卦的卦序看，在旅无所容身之后，以谦逊求进入。

从这卦的结构看，一阴伏于二阳之上。巽象征风，随风而入为逊。过去有人把巽解释为顺，后来有人不同意。许多人认为巽是进入和谦逊。《周易折中》在说明巽卦时，阐明巽的各种不同的作用。从阴阳两极对立面来看，巽是以阳驱阴。在人心深处，则察几微。在国家，为除奸惩恶。总之，巽是以正压邪。

巽之所以亨，是因为有阳。“利有攸往”讲天下之事，既能察，就可行。只有德刚之人，才能济，所以叫“利见大人”。孔子把巽作为风，风吹万物，促其成长。风，作为一种社会现象，可以理解一种风气，民风。风是“天之号令，其人物也无不至”。君主发号施令，就象风一样。

有一句很流行的话，叫“随风飘”，好象是一种不稳定的状态。《易经》巽卦中说：“随风巽。君子以申命行事。”这里的“随风”和“随风飘”不一样，是一种告诫，叮嘱的意思，要听信其言，然后行事，民从中，象随风一样。

风与风之间相随而吹，万物是跟随风而动的。过去有的易学家认为，万物顺从上天的命令而动。这“天”，应该理解为自然界的规律。顺天命，应该理解为符合自然界的规律。万物随风而行，即按照宇宙发展规律行事。

确定风向，进退，在于思想。如无知，进退没有方向，缺乏必要的勇气前进，从“志疑”到“志治”，就是讲志与风的关系。我们常说风派人物，其实随风并不坏，而没有志向，不知飞到哪里，就不好。

“纷若”之“吉”，“得中”。这是大家已经熟悉的中和之道。中则无过刚之弊，循中道而行，能屈，能伸，故得吉。

“频巽之吝，志穷”。这是说，没有确定风向，屡屡顺从，又屡屡不顺从，反复无常。这样，自然不能补救，志穷不顺。

“田获三品”，是因功受奖。田猎时，按打中的野兽分三个等级，射中心脏是第一级，射中髀髀为第二级，射中下腹为第三级。各级的用处不同，可供祭祀，款待宾客，自用等。

巽卦的卦义是中命，即由君王发布命令，臣民顺之，以刚柔适中为合卦义。

巽卦的进退意义很深。巽象征进退，又是躁卦，隐伏于二阳之下，谨慎而无礼，畏而不前。该进就进，该退就退，进退要有一个标准。该进时退，该退时进，进退两难，举棋不定，都不好。用明火攻克，在打仗时很明白，平时常缺少勇气。

谦逊，“悔亡，无不利”。在谦逊上进时，居离上，天

下光明，下有兑卦，天下喜悦，下卦巽，天下以谦逊上进，谓之吉。当然，如果阳居阴位，在进入时钻进床底下，丢掉财产和利斧，就过头了。这叫“巽在床下，丧其资斧，贞凶”。这说明，谦逊过了头，也会丧失一切，前途凶险。

世界的事物，有许多事只要符合道，就能“利见大人”。张弓时，矢顺于弓，就顺应。这叫重巽。日月就象弓矢，弓矢相交以申明时令。谷是随时之风，这是时令。人们在观察农作物成长时，就明察事理。长在温山上的松柏，长年翠绿。有人把鸾凤当作松柏，说明它的常绿。

时间在行事时很重要，所以大家重视时辰。子时天黑，不宜射箭。人视日食为不详，午时日食，也常见。水象征黑夜，午时天如黑夜，这就发生日食。日食，在古时象征奴隶生活象不见天日一样黑暗。

有些未完成的东西，说明一种悲怆情绪，就象《未完成的交响乐》一样。画龙头劲，文章未成。甘言美语，诡辞无名。做事要自始至终，忠贞如一。

岁、月、日，年年如此，岁岁不同。昼夜平分得六时（每时为二小时），昼间也是六时。一日为一时，七日为七时。

违背时令，有些意想不到的事物会发生。生女无男，古人认为有弓无矢，而现代人，把妇女当作半边天，虽然重男轻女的现象依然存在，但男女已开始平等。

进入，说明人要进，进又要合乎时宜，不能急。要谦，不能过谦。一切事物，不能过头。过了，就会越，不吉。

巽卦与晋卦也有关，昼日三接，晋，也是人进的意思。晋卦讲日出地上，在天明以前与月相会合。日是射手，地为箭靶，月为靶心。日、地、月，各自转动，三时会合。这些自然界的现象说明什么问题呢？这说明，人如果能认识自然，顺其道而行，许多奇迹都会发生。

《周易》，其主要点是日月普照周天。郑玄说过：“‘周易’者，言《易》道周普，无所不备。”这里“无所不备”，似乎是全，但根本还是规律性。世界上“全”是没有的，一和万，有时是相同的。

庄子说：“《易》以道阴阳。”这是对的。巽是八卦之一，八卦互相组合，变为六十四卦。因为卦与卦之间互通，它显示每一个卦的阴阳变化。

进入和进出，有没有关系呢？谦逊与骄傲有没有相连呢？这里，缺一不可，不能偏。单进入，不出，就盈、满，会出毛病。过分谦，把自信也丢掉，连前进的勇气也会丧失。

巽也代表多种事物，除风、进退以外，也可以解释为工、白、长、高。这些都代表一个方面，工作是人人需要，人要成长，就需要向高处发展。这都不能是急功好利，每个含义的反面，将导引另一种意义。正反两面，阴阳两极，各自有它的特点，不可忽视两点论。其实，从多变的《易学》原理来说，不仅是两极，而是八卦，六十四卦，无穷尽。

七十四 兑卦

兑，喜悦，使人喜欢，相聚的意思。

《序卦》说：“巽者入也，入而后说之，故受之以兑。兑者，说也。”说，作悦解说。

兑卦和巽卦互为“综卦”，卦形符号相互倒转，意思也相转。谦逊使人喜悦，喜悦也给人谦逊的印象。以谦逊开始，引人喜悦，兑就是喜悦。

两泽相依为兑，两个沼泽相连，互通，引人喜悦。

程传说：“为说之道，利于贞正”，“阳刚居中，心诚实之象”，“说以先民，民忘其劳”。这里讲了几层意思，一是阳刚居中，中心为诚实可靠。有了诚，许多事都可以办好。要顺乎天，即顺乎自然，才能顺乎人。为民而悦，人民会忘记自身的劳苦，乐于接受劳务。

“说以犯难，民忘其死。”要统治，不能单靠暴力，要使人民高兴，即使死也会忘记。”和悦，吉”的意思也在此。

“未疑”、“信志”，讲的是对道不能疑，要笃信不疑。无妄之疾，勿药有喜。如果去掉“妄”字，不吃药病也会

好。这是讲信义对人的悦的作用。相反，悦又反过来促进团结，与人和悦相处，必得吉祥。

诚信使人喜悦又吉祥，消除了后悔。居兑中，待人和悦，自己也得喜。这是说，以诚信刚处与人团结融合，刚，同时又柔顺，就能吉祥。

“来兑，凶。”这是怎么解释呢？来，有献媚的意思，不端正，以空话取悦于人，就肯定凶。

“商兑未宁。介疾有喜”。如果与人和睦相处，尚未下决心，即使接见有小毛病的人，也有好处。人无完人，小毛病许多人均有。要求同存异，善于与人相处。巽卦为进退不定。所谓小毛病是指不影响生命等重大问题的毛病，不要去计较。

“孚于剥，有厉。”如果信任一些企图剥落自己正道的人，我们则要考虑到自身的尊重地位，必须认识那些奸雄的阴谋。当然，《易经》中的这段话主要针对为政者讲的，但也对常人有用。“引兑”是讲，即使那些献媚的人一时得逞，也没有好结果。

吕祖谦在论述兑卦时曾指出：“当适意时而悦与处平安时而说，皆未足为难。惟当劳苦患难而说，始见真说。”患难中见真知，确是真理。顺利时，你周围有一千个朋友，抵不上你患难时一个知己。只有真的心心相印，肝胆相照，才是最难得的。

这里有一点还要引起注意，即信与疑。如果你对周围的人，不放过一件小事，因而引起怀疑，到头来还是一个“孤家寡人”。而大事，要看清，介然守正，才能度察真伪。

人有病，要分主次、轻重，最最要注意的是恶疾，那些致命的病。但反过来说，如果一旦得了恶疾，如心诚气正，坚定不移，从恶疾转正，治愈健康的，也大有人在。静而诱阳，以制阴邪，引而长之。

内心有实德，不图外表，但如与外柔相配，那自然更妙。内怀鬼胎，外装笑脸，是不会叫人悦的。唯有里外一致，才能真正做到“说以利贞”，要时刻注意“巧言令色”。

以喜悦引人入胜，这是一种不可估量的动力。“民忘其死”，说明如果民滋长一种喜悦之情，连死也忘记，死而无怨。劳与死本来与喜悦是对立的，但如果以悦引导，那么即使是人世间最苦恼的事，也会转化。

“丽泽。”又丽又泽，这是感情的最高层次。朱熹说：“两泽相丽，互相滋益。”友人和亲人之间，能够做到“相濡以沫”，就是丽泽。泽原是不会相重的，丽泽是相互依存又互相连结，形成一股暖流。“丽泽，兑。君子以朋友讲究。”丽泽，也可作为盛雨，是一种射道。

什么是射道呢？箭为朋，弓为友，朋友也象明箭与弓一样，不可分离。如果离心，朋友就失去了。

战场上，勇士不死的故事甚多。箭来有凶，但在西时，奴婢射箭，虽箭如雨下，君子决然独行。这说明，在枪林弹雨之下，要敢于孤胆独行。

“商兑未宁。”《释文》说：“商、商量也。”兑与商量的关系很密切。进退两难，困难重重，在这中间商量解决，也能得悦。

兑象征水泽，有水就有源，有源有流，促使万物成长。兑也象征少女，十分纯真、美丽，充满青春气息，丽

泽。

但是，兑也有其他的东西，如兑是巫，口舌。在人间要取得真正的喜悦，要善于识别。《易卦》中卦与卦之间的变化，其中的关系很微妙，可以悟出许多道理。震一索而得男，故叫长男。巽一索而得女，叫长女。坎再索而得男，叫中男。离再索而得女，叫中女。艮三索而得男，叫少男。兑三索而得女，叫少女。

这说明，不同卦的情况不同，结果也不同。从少女发展到中女，从少男发展到中男，都说明在变。没有变是不可能。兑代表少女，悦，而中女就不同了，所遇到的问题和矛盾和少女不同，也不易悦。

《系辞》指出：“变动不居，周流六虚。”世上没有什么不变的东西。“得位”与“失位”是相应的。在每卦之间，从阴阳爻画之间，有着“承”、“乘”、“比”、“应”、“据”、“中”的关系。我们认识和注释不同的易卦，不外乎这几个字。

例如，悦就和“比”有关，我们常说以心比心，这说明只有相互亲密的关系，才能悦。如果从比这一高度出发，许多问题均可以迎刃而解。

七十五 涣卦

涣，涣散、分离的意思。

《序卦》说：“兑者，说也。说而后散之，故受之以涣。”

从卦序来看，因悦相聚之后，必然又走向分离。卦象是风行水上，把水刮得分离解散的样子。

“王假有庙，利涉大川。”国王到庙中去祭祀，才能团结人民跋涉巨川，乘正道而进。“假”（gé 读格）是到的意思。

当涣散的苗头刚刚出现时，有壮马可以乘，吉。力挽狂澜，“用拯，马壮，吉。”在刚刚开始出现涣散时，首先要端正自己，才能消除后悔。“涣其躬，无悔。”这躬字，是自己的意思。这说明，要消除涣散，要从自己做起。

“涣有丘，匪夷所思。”在涣散时，把人民团结得象山一样，这是常人所不敢想的。涣散时想到坚定，就象有座山在身边一样。从另一个意义上来说，“匪夷”不是常人的意思，即要反思。

《易经》中有些卦义，含义简明，但很深刻。如“乘木有功”，即木在水上，便有济险的功能。巽为木，坎为

水，乘木有功，就可以涉大江大湖。“风行水上，涣。”如果水面刮起风，就涣散了。这是用自然界的常理来说明一种哲学观念。江湖之水，冬季结成冰，春季融化，经大风吹动，又重新化为水。水凝结成为冰，成了不动的死水，则困，冰涣散成水，又流动了，从困到通。

“刚来而不穷。”坎水在下，巽风在上，风吹水流是流通的。由不动的坎水，变为流动的坎水，这就“不穷”。

“风吹于水上，冻解冻释，此卦象之涣也。”连斗山这段话也用自然界的现象说明涣卦。风吹而行于水上，讲散。“亨于帝立庙”是讲聚。涣散之后的凝聚也是一种规律，当然这要看条件的成熟。

我们说的涣散，主要是指人心涣散。人心散，危机到。这时，要有一种强有力的思想指导，使人团结。“用拯马壮，吉”是什么意思呢？即发现涣散，立即求拯，不能迟疑，就象乘壮马去拯救危急之事一样。急救无功，也要去危就安。这说明，不能让涣散持久下去，要惟得中就安，不要受到涣散危机的影响。过去，我们曾经把旧中国人心涣散形容为“一盘散沙”。当然，实际情况并非完全如此。当一声号召，抗日战争和解放战争先后胜利，从涣到团结，是胜利之本。

“涣其躬”是什么意思呢？人心涣散到不可救药时，君子要亲自去解决。“躬”，是忘我的精神。这样，原来涣散的情况就开始变化。在人心涣散的条件下能身体力行，虽然不能完全济天下之涣散，但能得聚合而不离散。

涣和群相连，与山相靠，使那原来已经涣散的人心依靠群体和坚固如山的東西相凝聚。苏轼说过：“夫群者，圣

人之所欲涣以混一天下者也。”这段话说明群在使涣散变为统一过程中的作用。“涣其群元吉，光大”，讲的就是这意思。光大则要想大局、群体、人民，而相反，狭小的只想个人、私利和朋党之私。

如果把天下为一身，也就象孙中山先生提倡的“天下为公”，那么就能把人民团结如一人。涣散如一场大病，而团结是去病的良药。

“涣其血，远害也。”这是讲经过团结，已经涣散的局面能够纠正扭转过来，但如果不小心，好局面重新又会变为险境。所以，要看到这种危险性，尽全力济涣而出险。要善于兼明，团结多数，与六三保持一定距离，不过份亲密，才能不被其所害。

这里，聚和散的辩证关系应引起注意。既能聚又能通，又能以散得聚。聚和散似乎是矛盾的，实际又是相通的。不能单看到一面，事物是在两侧相互影响和制约下发展的。

涣，也要以舟车交通来说明。交通，主要是相交相通，重点在通，不能涣散。一涣散就要堵。要通，只能做到“不穷”。日射月中，成为新月。夜中有月，如同水中有舟。舟如果没有水，当然不能航行。夜里没有月光，也不能行路。

单纯的希望是一种空想，要使空想变为现实，需要用坚强的凝聚力使各种力量相结合，不能“黑夜摸路”、“无光射箭”。

太阳未升前，就要作为起步的准备。心欲其前而不前，必有阻力。要想方设法把阻力去掉。“牵羊不前，与心

戾旋，闻言不信，误诒大人”，讲的都是涣散。

如果涣散的局面不改变，则如鸟飞无翼，兔走折足。即使一个人有最好的主张也不能实现。“虽欲会同，未见其功。”

涣卦与蒙卦之间有联系。《易林》（涣之蒙）说：“因祸受福，喜盈我室，求事皆得”。从涣以后，如蒙，悟出一些道。以道行事，就能变祸为福。悟，是不容易的，要善思、兼明，以人之长，补己之短。悟与行要结合，单悟不行，其道还是虚的。虚，并不能有助于事物的发展。手中有箭，又有目标，才能射。

涣，是洪水泛滥，江河横溢，需要疏导。《序卦》谈到涣卦时，强调“离”，也是疏的意思。既然有洪水到来，除了离还要备。这里要说明的，躬、群，都是一种准备。

有一种奇怪的现象，是大家都清楚的，都知道“有备无害”，但真正“胸有成竹”的人却不多。结果，洪水冲走了祭礼用的牲血，荡涤得一干二净。到这时，损失就太大了。但是，即使这样，如能觉醒，也不算太迟。

七十六 节卦

节，节制、约束，节操、节段的意思。

《序卦》说：“涣者离也，物不可以终离，故受之以节。”

节是什么意思呢？孔颖达说：“节者，制度之名，节止之义。制事有节，其道乃亨。”这说明，做什么事都要注意节制，约束自己，不要过头。

节卦和涣卦，是“综卦”，卦形符号相互转换，意思也相反。

从卦象来看，下兑上坎，象征泽上有水。湖泽容量有限，要注意节水。天气有节，四季冷暖不一，个人的欲望无限，都要节制。

“苦节不可贞。”做事有节，其道乃亨，所以叫“节亨”。节，当然是有苦的一面，但如果能“亨义”、“适中”、“守常”，那么节不仅不苦，而且能亨通。苦节，是一种片面，苦行僧即一例。如中则不苦。

《周易玩辞集解》说：“节贵乎中，过中则苦，节不可贞，不可贞便穷。”如果节又适中，就能通。在涣卦中，我们论及涣与通的关系，节卦也一样。

“天地节而四时成。”有人谈节，好象是在困难时在谈节，富裕与顺利时可以不谈节了，这是误解。“节以制度”这是孔子讲的，天地节，人类社会的政治也要节，制定各项制度也需注意节。

“泽上有水，节。”这点上面已经说过。“君子以制数度，议德行。”在制订各种制度时，要注意数度，凡事之大小，都有一定的数度。数是多寡，度是法制。

水满要排除，人患要用制度制约，知节就能止。该通不通；该节不节，就凶。通行而不穷，不可闭塞，才能通，才能节。

水刚来时，泽当塞而不当通；既至，则通而不止。通和制要根据不同的时机，分别对待。如果让水满不节，到成灾时已经晚了。

世界上有许多事物都可以反映节制的重要性。以味来说，咸苦酸辛，过；甘，味之中，节味而能适中，就能促进人的健康，过和偏都对身体不利。

节也和其他卦一样，要注意悟和悔。固守则凶，悔则凶亡。福祸相连又相转化。甘苦也一样，五位中叫甘，上位极，叫苦。

节，还有不过的意思。事物的发展是有限的。当事物发展到突破中间线时，就开始向两极发展，向自身的反面发展。在关键时刻，要节，也就是使其在“刚柔分”的地带制约，这就是“刚得中”。节制的重要时刻是在事物还没有超越中间线时就开始，不能过了再节制，不然是“苦苦节制”，我们常说的“穷途末路”即是这种情况。“苦节不可贞，道穷”就是讲此理。

节制并不是易事，当然要牺牲某些既得利益，要掌握时机。“当位以节，中正以通，”讲的都是中和之道，而这个中界线有时不易发现，发现了又不易掌握火候。

前面几卦有内在的联系，丰卦讲对立的统一而又平衡，节卦讲节制不向两极发展，实则都是在讲“中和”、“执中”。

中之道，在六十四卦中，特别是最后几卦中，非常明显，这一点也值得我们反复体会。刚柔分而得中。行险不过，中正以通。天地节四时成，也讲适中。

从气候的变化而言，冬至到夏至，月属阳；夏至至冬至，月属阴。夏至是一年的中。阳道已穷时，叫苦节，必须休役。国家制定制度时，合乎中正，就不会伤财害民，反之，过了头，就会走向反面。

《易林》（节）曰：“海水为王，聪圣且明。万流归德，无所叛逆，常饶优足。”这里既讲了自然，又讲了人，既讲道，又讲节。节，讲通。如果道路不通，路前有陷井，怎么能前进呢？

人生道路的曲折，并不可怕，怕的是对苦难不认识，不加节制。如果“不节而嗟”，有什么用处呢？人行万里路，心稳步健，平安无事。如心慌意乱，不加节制，走一步也难迈出家门。

奢淫是一个侧面，吝啬是另一个侧面，都不可取，“神所不福”。狂怒是一个侧面，麻木又是一个侧面，也同样不可取。

“江有宝珠，海多大鱼，疾行亟至，可以得财。”“疾行”是不是不顾条件的飞行呢？不是。疾行是按必要的快

速前进。这种速度的掌握并不易。

节在古代是一种凭证，如货节，以利市场调节。《周礼》讲司关（一种官职）掌国货之节，以联门市。现在有海关，古代也有，凡货不出于关者，举其货，罚其人。过去的国门和现在的“国境出口”相仿。过去有一种玉节，是守邦国的官用的。也有用黄金制的节，十分贵重。

骨头作成的枯节，也是作为一种瑞信的证明凭证，但枯节是不祥的，忌用。古人出门、行事要事先问蓍决择吉日。“不出户庭，无咎”，“不出门庭，凶”，为什么两个都是“不出”，但凶吉不同呢？《易经》中这部分内容涉及“预测学”，有许多内容是至今难以解释清楚的，有待于进一步释其疑。

但有一点是值得一提的，如果蓍得凶占，害怕自己将大祸临头，一动也不敢动，那就真的不会有好结果。如真的有大难，一要避，二要顶，三要转化，这都需要大智大勇。那时，任何懦弱、退却、盲目都是有害的。

该进则进，该退则退，以退为进，以进为退，讲究策略，退一步，进二步；进一步退二步，都是学问。任何叹嗟和软弱，只能使人无法认清方向，路认不清，还谈得上什么节呢？所以，节要从积极方面去认识，不可偏，偏到哪一极都不行。

七十七 中孚卦

中孚，是诚信、真诚的意思。人要守信，心诚则灵。

《序卦》说：“节而信之，故受之以中孚。”这段话，没有把节和中孚的关系说明白。这一点并不奇怪，《易经》卦与卦之间有内在联系，但并不是说得很科学、很系统。有时，就《易》论《易》不易弄清，从门外释《易》，倒反会加深认识。

中孚是讲“中实”。风吹，草动，水动。风能吹遍四方，而草与水，风不吹则不动。乘风破浪，起主导作用的是风。但也不能随风倒，不辨风向，逆而信之、行之，反而得不到好结果。

“虞吉”，虞是一种水鸟，可以常守在水中不飞。燕也是一种鸟，与虞鸟不同。守职，要忠诚，这是很难的。也有把虞当作安，燕也是安。

“鸣鹤在阴，其子和之。”鹤也是一种鸟，把心声讲给子鸟说，表示心诚。这说明，把心中的诚信与儿女沟通，彼此照顾，共享幸福，这种境地当然很美好。反过来，“得敌，或鼓，或罢，或泣，或歌”，这说明，如果碰到与自己相匹敌的对象，情绪不稳定，不知做什么好，位不正，

行也一定不端，其结果肯定不行。

“月儿望，马匹亡，无咎。”到了月亮快圆时，丢了自己原来的对象，但没有灾祸，当然也不一定大吉。“有孚挛如，无咎。”诚信与德象兄弟一样亲，相得益彰，但是如果鸡飞上了天，就不行。“翰音登于天，贞凶”，就讲这点。“翰音”是鸡的意思。王弼把“翰音”当作高飞。

中孚包括两方面的内容，一虚一实。“中孚，豚鱼吉。”以诚感人，象豚那样笨的鱼也能感动，当然可以得吉。中实与中虚的关系应该怎样分辨呢？《周易折中》引王宗传说：“在二体则为中实，在全体则为中虚。”不实，就缺信，即无所主。无所主，就失信，叫中孚。

“君子议狱缓死。”这讲中孚之感，最重要的是“好生不杀”。在决定生死时，要缓，放慢些，不要过，不要错杀。《礼记·王制》中谈到处极刑时：“旬而听，二旬而听，三月而上之，缓死也。”由此可见，古代判处死刑很慎重，三听三思，有时要更多次，反复研究，不可遽下结论。

这里讲诚信，并不是虚的。一个人言而有信，出其言善，则千里之外应之。

中孚是节的根本，如果不讲信，单是节制，也是虚弱的表现。而“孚乃化邦”讲守了信，即可以治国。

古人把豚作为信的象征，豚鱼在江面起风时，浮出水面，风向南吹，口向南，风向北吹，口向北，从不失信。这说明，人守信不能不如河豚。

外实内虚的木舟行于水上，可以免灾。虚与实怎样处理呢？虚中求实，实中求虚，最后虚实相符，不过也不

及，达到中孚。“近乎中者为孚。”中孚得道，也得人心。以信守中是最高的道德标准，存于内心，能发挥意想不到的作用。

中孚，也称中复。中复讲中庸之道，中道而复，复归于中。中和象取水于井，其乐无穷。

中孚也表示五行相胜，即矛盾的同一性，小过则讲矛盾的对立。中孚，也有矛盾，是母与子、弓与箭的关系。射箭得中，月示而有信。月有中孚之德，就能使人顺服，万邦作孚，万民呼应。

在人间，孔雀开屏象征吉祥。“好爵”就是孔雀。“华靡”即开屏。孔雀开屏就象弓矢射中。日月生光，弓箭顺应。《易林》（中孚之益）曰：“久鰥无偶，思配织女，求其非望，自令寡处。”这也可以象征，奴隶起义之后，仍然陷为奴隶。

读《易》时有许多哲理，值得反思。如就信誉来说，信为主，誉为次，“雄圣优，名人匿”，从表面看是损，但事实上，又转为化道，反而得吉。乐极生悲，困苦过头，转化为力量，世界上的事物常常是两极转化的。不及是不好的，但过又会走向反面。

鸟飞上天，射之不中。鸟飞上天，在宇宙中飞翔，是叫人向往的，但射不中，又叫人遗憾。事物的对立，转化，产生一种与原来不相同的事物，世界就变了，也前进了。

七十八 小过卦

小过，小的过多，小的过度。

《序卦》说：“有其信者必行之，故受之以小过。”小过，是阴，可小事，但不可大事。

“飞鸟遗之音，不宜上宜下。”小过有三层意思：第一，柔过而刚不过，即阳大阴小，柔过叫小过；二，阴柔过越得甚小，阴柔稍过；三是，阴柔稍过可以矫正，矫往过正。

过，是什么意思呢？即过其常。阴得位，刚失位而不中，叫小过。柔得中，小事吉。刚失位而不中，即不可大事。就这层意义说，阴阳失中，就过。如果阴占主要地位，只能在小事上顺利，大事还不能顺。

小过，从自然现象来看，有点“上逆下顺”。小者过又亨，小过是过越中。《易》主张守住中正。但事物的发展过程中，中正不易守住，就会失偏，要矫正，就会发生小过。所谓过，即比常理要过，但小过之后却是又矫往过正了。这说明，单是信服中道还不行，只有行之以小过，才能到达中正的境地，才能守中。“过以‘利贞’，与时行也”，讲的就是这意思。“与时行”，即矫正要根据时间与条

件行事。

要矫正时，要“适当”，如果什么时候都想纠正，形成一种绝对化的概念，就会过。“上逆下顺”是什么意思。如果事物的发展象飞鸟一样，无限止的上飞，离中道越远，就越逆，如果下飞，离中道近了，就顺。这就是“飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉”。这是讲“归中之理”。《易经》六十四卦中最后一些卦，反复强调中正之道，值得我们思索。

中正代表一种事物的最佳境地，适中代表一种顺应状态。过恭、过哀、过俭，当然是越过了正常。不恭、不哀、不俭，才守中。“不宜上，宜下”，这是说明事物越上就越背逆中道，反归降下则容易顺乎中道。凡是“柔得中”之爻，均能过中而反归于中。

勿过，也是中正之道反复强调的。“弗过遇之”，如果整个形势，刚处于劣势而柔欲灭刚，刚要提高警惕，要有戒备。《易》的一些研究者认为，“无所作为”才能保证自己的固正，而“有所作为”和“无所作为”都可以保持中正，正象打仗一样，有攻有守，对战争均有利，不能一概而言。

从自然界而言，“密云不雨”，因为阴阳二气未达到中和。为什么不能中和呢？“自我西郊。”西方阴云，密云来自西方，阴盛阳衰，阴过中而阳不及中，就难于中和。

小过讲的就是阴柔过中，要过正，就是要把阳刚正强。小过，阴过阳失位，在下无所作为，为阴所忌恶。这时，阳要防止小人。在应有小过时，极度过分，必招灾祸。

小过，要注意行事的分寸。在惊慌不安时，注意稳，

在贫贱时，注意气节。正似《易林》（小过）说的“初虽惊惶，后乃无伤，受其福庆，永永其祥。”

小过卦与其他卦有密切关系。小过卦的初爻变为丰，是小过之丰。丰，本来是大的意思。“勿忧宜日中，宣照天下。”这是讲即使太阳光很强烈，也是要注意“常守其中”，不要过。“丰其沛，不可大事”也是讲在盛时要注意稳，不能冒，阳刚与阴柔相互对立，而又要注意衡守，中正。

小过的第二爻为恒卦，是小过之恒。恒是久，要持久，“刚上而柔下”，各得其序，也是对立面的互相中和均衡。四时变化而能久成，才能恒。久成，在绝对发展的过程中，还是由相对不变而守恒的原则在起作用，守恒本身也是中和。

《周易大传》崇尚中和，把中和当作常道，把中和之行当作常行，恒久为正道，男子用刚不用柔，女子用柔不用刚，但要使男女和融，阴阳要调顺。

小过的第三爻变为豫，这是小过之豫。豫，顺以动，顺从客观固有的规律而动，才能得“时义”。刚可以转化为柔，柔可以转化为刚，才能“知微知彰”，才能“知己”。什么是“知己”，即处柔不守柔，处刚不守刚，在两极中间掌握最安全的地带。

小过，也就是要处于中和之处，不过。这是要害。理解了这点，也就可以对各个个别卦义以及卦与卦之间的联系，辩证理解，把事物的本质认清了。

小过的第四爻变为谦，小过之谦。

“天道亏盈而益谦。”不能满，要谦。天地万物的变化，用简单的概况，不外乎是阴阳相交、协调、中和，一

去一来，在中和中变化。人也好，国也好，一个民族也好，在整个宇宙发展过程中，它起到的作用，都是有限度的，不能满，要谦。谦看上去似乎是虚，但是真正谦虚的人是最有力量的，是有生命力的。事物的发展是有规可循的，不适度就违则，违则则无谦。

小过的第五爻为咸，是小过之咸。咸其脢，无悔。柔刚相感相应，“以相与”，与就是互相交感，各得其所求。达到对立面的调和，妥一和统一，保持稳定，沟通上下关系，不论是天地，还是男女，从总的本质上，都离不开中和。

小过也和旅卦有关。其道理与前几卦类似，这里从略。

在小过之时，小人居高位，不足以成大事。在高处，是双重的阴爻，是“密云不雨”，在应有小过时，极度过分，必招灾。这里，小过也要用中庸之道相处。

易卦到了最后几卦，集中地释中和，小过这卦内容很丰富，引起一系列联想，不要使事物发展到顶点，也不可能没有顶点。一句顶一万句，违背了事物的发展规律，要引以为训。

七十九 既济卦

既济，讲事业已经完成。

《序卦》说：“物不可穷也，故受以未济终焉。”

物不可穷，说明事物发展的无限。有人把《易经》当作循环论，周而复始。其实，在事物完成之后，六十四卦为未济，还要继续前进，没有终点，又有了起点，这就是物不可穷。

既济，事业既然成功了，是不是就穷尽呢？不，事成又需再起步。到了头，定；未济，又不定。

乾坤成列，《易》立乎其中，这样又开始变，一卦又一卦，卦与卦交叉，也产生新的事物。不得又得，不见又见，形成对立的统一，有运动，有发展，形成六十四卦。其实，从本质上分析，是无穷大。

“初吉终乱”，其道穷。《易》认为事物没有终止，总是不断前进与发展的。这一阶段完结，又进入另一阶段。“亨小”，这小字也反映不过，而是中和，谦。以小见大，小能亨通。世界上有些大的东西，极端的東西并不反映它的强大，反而小的东西，生命力很强。

在历尽艰险之后，小到大，发展了。星星之火可以燎

原。当燎原之火已经燃起时，又要止、谦，不能大过。

成功者退，失败者进。有人的想法却恰恰相反。成功有时会带来失败，只能小亨不能大亨，要适可而止。

阴阳两种力量的“保合”，既济，就是这种稳定的状态。既济使阴阳平衡，有利于形势的稳定，“柔得中”。世界上有的历史会出现这种反常，以“初吉”开始，而“终”则乱，以大乱告终。既济又变为未济，新的运动又发展下去。

“水在火上，既济。”水火本来是不容的，对立的。坎为水，离为火，就是水在火上。水火不相入而相资，又使两个对立物相济。对立物的矛盾，经过中和，又产生新的矛盾，又中和，可以到新的彼岸，而又不是终止的。

“曳其轮，濡其尾。”事物的发展象轮船在渡河，到达目的地，只是一个起点，而不是终点。成功之日就是走向衰亡之时，所以居安应思危。狐狸尾巴被水湿，游不动了，叫“濡其尾”，大功告成，要慎，才能吉。无祸。

“妇丧其茀，勿逐，七日得。”夫人的财物在车上丢失了，不要去追，七日之后会重得。讲事情要各得其位，相对稳定，可以升迁，勿急。

既济讲成功之后应注意之事。“三年克之，小人勿用。”讲在久战以后，必惫，对小人要注意，不能用。要看到在成功之后，看到它的对立面，失败。船会漏，衣服会破，在大胜之后，要戒备。

“东邻杀牛，不如西邻之禴祭”。（禴，念月 yuè），是用鸡、鱼在秋收后简单的祭祖。这就是说，不要把东邻杀牛当作盛典，倒是简单行事，得安。随时要想到在成功

之后，“濡其首”，头还会被水所淹，会有灾。

这卦中，七日得，三年克，都讲中道，讲要看到事物内部的矛盾。稍安，但还潜伏着危机，要有所疑，有疑才能戒惧。

过中而后不矫正，中和状态会被打破，形势又会发生变化。但如果认识了既济之后，又有未济，终点之后又有起点，那就会处于不败之地，“实受其福”。

既济的本义是吃完了饭，引申为己。济本是河名，引申为渡水。后来，又被解释为成功。成功的形成，有一个过程，由小到大，必须善始善终。

既济，小者亨。刚柔正，两位正，柔得中。箭刚弓柔，射箭利于弓箭位放正。既济，是指弓得中，即月初受日光照射。从思想上看，君子在事业成功时，思患而预防，防患于未然。既济与未济，讲矛盾的转化。一切事物所存在的矛盾，都向其反面转化，原来有利，会变为不利，不利的又会转为有利。

事物的一来一去，有一定的规律，来龙去脉，各有章法。山水分岭，水成流，山成脉，水中有江、湖、海之别，山有高低。

既济的初爻为蹇。在事业成功，见险而能止。成功时想到险，道不穷。见险而止，永远不前往，则蹇难又不能济，而济蹇难又不是易事，唯大德大才之人才能做到这点。事业成功，又能想到艰苦创业，再接再厉，这是“往有功”，即“往蹇来誉”。险不可怕，事业成功不可居骄，见险而上，无限风光在险峰。海浪一浪胜似一浪，才能乘风破浪而进。

既济卦的第二爻变而为需。须也讲险在前。前面有险陷，有拦路虎，有无数的困难，要使事业成功，心中要装有险情，要敢于碰险，又不怕险，善于克险。“遇险能通，险不能险。”涉险而不入险，这是真功夫，需要苦练。事业成功后，想到险，这是看问题的正确方法，可立于不败之地。知险作为一种有意识的素质，就会使事业取得成果，一个胜利接着一个胜利，即使失败，也不可怕，失败是成功之母。

既济卦的第三爻，变为屯，是既济之屯。屯，说明事业成功来之不易。屯是天地结合生物的开始，称为“刚柔始交而难生”。屯卦也讲了完成事业的顺序，动必须循序而进，不可急于求成，才能达到大通。事业初成，有一个需要理顺的过程。

事成要有预，要看到事成的全过程，看到难处。济险之志，乘马欲进，进入胜境，不轻易冒进，既不怕屯难，也不能轻易涉险济难。

自然，既济之卦还可以变为革、明夷，说明事业成功，还需进一步革，还需有向阳之志。

八十 未济卦

未济，讲事业尚未成功。

既济与未济互为“综卦”或“反卦”，卦形互为倒转。一个完成，一个未完成。

《序卦》说：“物不可穷也，故受之以未济终焉。”这段话的意思是说，事物发展是无限的，一事成，又要有新的目标，事无止境。任何事都不是完成之后都停止，新事物层出不穷，一事物与另一事物中间，存在一个过程，在运动中呈现出阶段性，又有相对的独立性。

事物成功之后又出现新任务。这时，事业尚未完成，正象水往下流，为未济。如能未济，前程万里，但前面仍然有险情。正象小狐狸在渡河前，湿了尾巴，对渡河不利。

《易》用小狐狸为例，说明年幼而又无知，在事业未成之前，切勿冒进。

“曳其轮，贞吉。”车在前进时，轮子要走稳，坚守正道，不要开快车，冒进。

“未济，征凶，利涉大川。”征途上有凶险之情，不可怕，常常符合事物的发展。世界上完全笔直的大道是没有

的。反过来，征服了凶险，你就会顺，有利于渡大川。六三居阴居阳位，外强内弱，事业就不会成功。但如果在离中，离为木空，有了道，又可以在大江太河中泛游。

“震用伐鬼方，三年，有赏于大国。”鬼方，是北方的少数民族地区，动则在坤中，坤是大国。在事业尚未成功之前，正确的策略很重要，不必着急，即使三年也没有关系，为国可以立功。

事成庆功，“有孚于饮酒，无咎。”因庆贺和饮酒，没有灾。但兴奋过头，饮酒过量，又象狐狸一样，弄湿了头。所以，不能乐极生悲，要克制。

朱熹说：“未济，事未成功之时也。”未济，是表示事情接近成功，又功亏一篑，更需要经营。过柔则不济，过刚则容易坏事，唯刚柔相济而适中，才能取得成功。

在未济之前，需要有勇敢精神，但不能单凭勇，勇于进则退者速，有勇有智才能刚柔相济，一步一个脚印。

“君子以慎辨物居方。”物以群分，人以类聚。要善于区别不同物的差别，存同求异，以异补同。完全相同的东西世界上是没有的，只有类同。各居一方，均有矛盾，慎重地区别不同矛盾，有所取，才能前进。

不要极，失位不中，不能使事物转化，求全，常常不能中和。

“不当也”，要创造条件，主客观条件都需要。如果客观条件具备了，主观条件又跟不上，主客观条件失调，成功的可能性极少。

外强中干，表示刚柔不能适中，外强内弱，一临大敌就畏缩，事难成。在大敌当前，泰山压顶不弯腰，进而

稳，稳中又有进，才叫“志行”。

协力济险，会取得成功。这叫“君子之光”。未济之终，又产生一个新天地，一直循环不止，乌云拨开见青天，柳暗花明又一村。在进入一个新境地之后，又出现了一个新世界。未济之终又是既济，相互依存，又彼此转化。

未济是六十四卦中的最后一卦，六十四卦的终卦又是一个起点。《周易大传》在解释六十四卦三百八十四爻时，阐明了一个鲜明的观点，即阴阳刚柔的对立面变化是无限的，终点与起点相连，终点完了又是起点，起点开始就可以预测终点。

未济卦中最后谈到“亦不知节”，这节字很重要，即节制。如果不知节制，正会转向反，成功会变为失败。“知节”又要住中，事物发展的过程，绝对的成功是没有的，绝对的失败也罕见，终是向两极发展。成中有败，败又可以转胜，关键在于条件。“知节”成为易经哲学体系终结点，即以克制来调节，使之达到中的局面。

既济之后必乱，许多人是想不到的，而事业成功之后产生内哄之事很多。未济之后必济，事情不成，反而勇于济，这也是常理。胜而不骄，才能未济。前浪过了，又来后浪，才能节节胜利。

什么叫未济？水火不交，各居其所，不相济，相互起作用，叫未济。居未济之初，要慎重，不要急于求成。冒进则退，教训很多。

自然界有许多现象，值得我们与社会、政治、生活对比。以月为例，下弦月光明面逐渐缩小，但仍受日光照

耀，终于由明转晦但又有微明。由下弦而晦，火在水上。上弦的光明面逐渐扩大，下弦月黑暗面逐渐扩大。方位不同，结果也不同，君子以此来慎辨物居方。

济，古义是水名。中国有四渎之一，包括黄河南北两部分。东流叫济，入干河。为什么以济来形容未完成的事业呢？如未渡河，说明事业还没有成功。水向东流，永无止境。

未济的初爻变为睽。睽，乖，也就是分离。火向上燃，泽水润下，二者愈运动愈分离，不能合在一起。正象二女同居，其志不同。分而合，合则生新事物。所以分离并不是坏事，有终有始，始充满生机，终而有始，同样具有顽强的生命力。

未济卦的第二爻与晋有关，是未济之晋。第三爻又变为鼎，第四爻为蒙。进而打基础，又要进一步悟。太阳升出地面，“明出地上”，晨阳虽不强烈，但已洒满大地，万物依阳光而生。未济如晨曦，象征着希望。从完成一项事业到另一项事业的开始，这种接续，只有去掉私欲的人，才能“自昭明德”。

鼎，有各种解释。其中“去故取新”，要有一种使命感。足趾在下，鼎才能稳。事业的延续性就象“鼎有实”一样，道大成。应该这样看待天命，天下有险，险不止，行也不止。所以在既济之后，又有未济。

八十一 再论阴阳的对立和统一

前面已经综合介绍了《易经》和六十四卦的要义。后面几章打算分别介绍有关《易经》这部科学著作中带有规律性的问题，也只能择要介绍。有些问题，如《易经》与预测学的关系，准备另写专著阐明。

这一节，主要讲阴与阳的对立和统一。前面七十多节中，已经涉及了《易》的主要理论，阴阳对立和统一的学说。但这个问题，还应写专章论述，反复弄清其实质。

世界上一切事物，都不离开阴阳两个系统。阳代表正面，阴代表反面，阳是太阳，阴是月亮，阳是男，阴是女，等等。

阴与阳是独立的，又是相互依附的。有相互融合的关系，又相互矛盾和排斥。这种矛盾和斗争，促使万物的发展。《易经》中的阴阳学说，是古代东方文化的卓有成果的朴素唯物论。《易经》是古代人民和科学家从十分复杂和矛盾的自然现象和社会现象中概括出来的科学结论。从现代科学来分析，它既包括社会科学，也包括自然科学。《易经》中既有辩证唯物主义的哲学，也包括数学、医学、人体科学和未来学，有些学科还有待于进一步探索与

研究。

在《易经》的研究中，自然应该系统的阐明其要义，我们在前面解释的每一卦的卦象及其要点，就是为了这个目的。

另外，就《易经》涉及的几个主要问题，还应专章论述。

任何事物的发展，离不开阴阳总的规律的制约。在阴阳学说中，《易经》很重视乾坤对立。乾是元，气之始。盛大无际的乾阳元始之气，万物取之而为开端，这是天地的本原。坤是无限的坤阴元始之气，万物皆取它而生成形体，坤总是顺从和承奉乾阳之气而运动。乾坤是阴阳学说的主角。

阴阳反映两种对立的“道”。《庄子·天道篇》中说：“静而与阴同德，动而与阳同波……故其动也天，其静也地。”不论是动与静也好，天与地也好，都是事物发展的物质基础与哲学观。

阳与阴有对立的一面，同时又能相互转化。因而产生了阴中有阳，阳中有动，产生了阴阳中和和顺应的问题。有人阳刚盛、阴衰，有人阴盛阳衰。这两类人都有毛病，阴阳平衡才是健康之根本。动与静也一样，动多而静少，静多而动少，都是极端。能不能改？能，但难，难在于认识中和顺应的重要，难在于悟通道，难在于认真调整阴阳之气，使之平衡。只要持之以恒，平衡是可得。得而复失，又炼又得，反复多次，才能形成阴阳平衡，道也在其中了。

刚健而又是中正，是纯粹的“精”，也就是事物的精

华。《易经》中谈到“观象”，其标准也是阴阳学说，动与静，乱与正，天与地，都离不开这个总规律。所以，《说卦》中把阴与阳作为“立天之道”。

那么，这种平衡是不是永恒的呢？不，需要不断调节。上下顺应，就象一条链子，每条链中，又有不同的环，首尾衔接，环环扣紧才能平衡。只要哪一个环节出了格，平衡就被破坏。

乾是首，坤是腹。这说明阴与阳有主次，强弱之分。“一阴一阳谓之道。”这道是什么意思呢？坎中阴含阳，离中阳就阴。这道有变化二气相通的意思。

《易经》中的太极，无阳无阴，实际内部也有阴阳。太极只是一种混沌原始的代表，它含义十分深刻。即使这样，太极也离不开阴阳的对立和转化。学习《易经》时，容易被阴阳交耦，错综升降的复杂变化所迷惑。其实，从自然界的天地、泽山、火水、雷风等现象分析，简单的讲都是阴阳学说，这样也容易理解。《易经》中的六十四卦，一卦与另一卦之间的关系，有时交叉起来，很难说清。但从阴阳对立学说，对卦与卦之间的变化，就容易理解。“日月为易”，这是用自然界的对立来说明“易”的本质。如果离开了阴阳对立的角度来解释《易》，就会陷进神秘主义的深渊中，不能自圆其说。

乾坤是易理的关键。只有抓住这个要害，对《易》就能弄通、入门。用一种形象的放大，乾的作用在于设计，坤的作用在于施工。设计者指明的是规划、远景，是道；施工是解决方案、可行性计划、技术，是器。乾行“不言之教”，难学；而坤，则善学。天尊地卑，乾坤定。从哲

学观点来看，乾与坤的对立是象与物、道与器、教与学的对立。阴阳的转化，就可以使乾坤对立转为统一。《易经》以射箭象征日月关系，这里包含着矛盾与统一的两个侧面。

从自然界的变化来看，刚柔相摩，八卦相荡，风雨相加，一暑一寒，都符合阴阳相合相分的道理。“乾知大始，坤成作物”，这说明成象与效法是事物成功的关键。射箭命中，既有目标又有箭术，两者缺一不可。你要理解事物，并使自己的设想实现，要对事物的本质认识很深。事物的本质似很复杂，但从规律性来说，也易知；实践似乎也很复杂，如认识规律之后，也易行。易知则有目的的实践，易行则有成功。

以上这些道理，归结为“易”、“简”二字。易，其意似射箭，象征日月之互射。日光照射使万物得生。过去称东方之木叫“端木”，东方之木有所赐予，即是“易”。日射月为文，月反光为章。文章，是日射则月有反射。一文一章也包括阴阳之道。易之道，要善于化。六十四卦是从阴阳化而来的，自然也同样可以化之，从阴阳对立的学说可以一一分析每卦的实质和内涵，《易经》的可贵处在这里，奥妙处也在这里。

八十二 《易》变的特征是什么

《说卦》说：“观变于阴阳而八卦。”这个“变”字，确实把《易》道点中了。

六十四卦中，一卦与另一卦，是变化的结果，也叫“变卦”。

什么叫变呢？《系辞》说：“圣人设卦象系辞焉，而明吉凶，刚柔相推而生变化。”“变化者，进退之象也。”

这里讲明了变的特征，一是阴阳之间的推动，一是进退。变与通也有关，变既是推动产生的，而推而行谓之通。过去有的教育家只知教，不知行。陶行知教育学说之核心在于行与知，以行推动知。这点和《实践论》中对实践的认识也相同，理论与实践的关系，实践是检验理论的唯一标准。

因此，理解变在《易》的地位，就可以弄懂为什么“化而裁之谓之变”。变，是什么引起的呢？《易经》中常提及动而健，刚中而应，这里讲的动和应，都是促进变的。变动来自内外，即现在所说的外因与内因；还由于动与反动，作用与反作用，等等。“刚反动面顺行，”动反，则顺，也符合规律。“刚自外来而主于内。”这又使人进一步弄

清动的内因与外因的关系，每一卦的变情况很复杂，但都存在内外的根据与条件。

荀子很重视卦变，他的学说，是以“乾”“坤”两卦为主，生六子（“震”、“坎”、“艮”、“巽”、“离”、“兑”），再变其他五十六卦。怎么变呢？刚柔得中故能通，通就可以变。阳与阴的适中，不是向阳发展，就是向阴发展，完全的适中需要条件。例如，《易》说“阴升居王，与阳通”，这王也是中应。

《说卦》、《系辞》、《彖》都谈到卦变，但汉、宋的易专家，对卦变说并不很严密。《系辞》说：“变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可以为典要，唯变所适。”这里，把宇宙间的各种复杂现象看作变，并把变作为一个核心，以适应各种复杂的自然界到社会的万象。

以流水为例，从水的上游到下游，水通则到成流，流就通，通就变。这道理很浅显，容易理解。《系辞》说：“往来不穷谓之通。”没有通，自然谈不到变。从自然界到社会，不变是不可能的。阴阳两极相互吸引和排斥，变在其中。古人就用“上下象易”的办法来探求这卦与那卦的变化关系。《系辞》中说的“往来”，就是讲卦变的规律。

那么，《易》卦中的变化以及它的规律，有没有定法可循呢？

有人说，是无法可循，也有持相反意见的。一个卦体中，凡阳爻去而阴爻来叫“消”，凡阴爻去而阳爻来叫“息”，消息是卦中阴阳消息变化的名称。现代人把消息作为新闻，也是千变万化的。不论从自然界和社会生活，变化是很不容易预测的。《易》卦中总结了若干规律性的东

西，并把卦与卦之间的关系归结为“互体”与“倒象”为变卦的规则，把卦体的变化，看作阴阳二气交感的变化，把变与气相联。在我国战国时期，把“二气感应”作为卦变思想之本，是有很深的含意。

从变出发，就派生出《易》的预测未来，甚至涉及鬼魂之说。在这些方面众说不一，但都有待研究。

《易》卦的要义在于能弥纶天地之道，上至天文，下至地理，能识幽明，甚至精气之物，游魂之变，也能卜算。

但是，天地之道，阴阳五行，生死，鬼神、精气、游魂的来龙去脉，有时显，有时隐，还是象谜一样，但有不少已象箭射目标一样，很清楚了。弄清其变化的规律，把还未弄清的问题清理待考，这是本书拟求达到的目的之一。释疑录，有的已明之道，要弄清底细，记录下来，有的旁行而不流，尚未通之理，可以暂时放下再思。所以《易》的通俗化和科学解释，就成了一个十分重要的课题。

五行之木，安土敦仁，五行之水，周行于地。这似乎已是规律，但科学之发展，不论木与水，与古代人的看法不同了。有句俗话叫“变化如神，无物可比”。过去有人说“方者为方，圆者为圆”，好象方圆是不变的，其实从变的不可知的王国中，圆是方，方是圆，天中有天，地中有地，也是常理。

因此，变并不是一种孤立的动态，而是与自然界、社会各种因素相推相动的一种流。寒往则暑来，气候变，寒暑相推成岁。这种变，当其形成规律时，就成为道，就有

了道德、规章、制度、理论和科学。

寂然不动的事物是没有的，但事物有静止状态。彰往知来，穷神知化。神奇转化为简明和科学，以至幽明。道虽然屡迁，也是变，但道高则可以成《易》。是不是可以这样理解，《周易》是古代人与自然界和在社会斗争中归纳出来的若干重要的法则，也可以叫“道”。

观变，从《易经》的看法，阳常动，阴常静，这是一般规律。也有特殊的，阴阳动静。同一物种分为阴阳两类，两类相同相聚可以繁殖而兴盛，两类不同物的不相聚合，就会衰败甚至消灭。从生到死，是变。死亡也会有转化，也许是一种物质转为另一种物质。

易简两字虽然很简单，但却说出了天下最深刻之理，这就是孤阳不始，孤阴不生，只有两者结合才能发展、变化。这也是“易简而天下之理得矣”。刚柔变化，也就是阴阳的变化，这简易之理形成错综复杂的大千世界和简明的《易》理。

后记： 一次探索与学习

《易经》究竟是一部什么样的经典著作，各家说法不一。有人说《易经》是一部卜筮之书。从传统观点来看，《易》有三个要素——象、数、理。其中，数主要是筮数。有人说，《易经》是一部反映殷代奴隶革命的珍贵历史读物，留下奴隶起义的宝贵史迹。本书企图用通俗的笔法、用自然科学和社会科学的角度综合介绍《易经》，这是一次新的探索和学习。

关于《易》是卜筮之书，讲的人很多，作者将在《〈易经〉与未来预测》一书中再阐明。本节着重谈谈《易经》这部书的历史价值。杭州大学历史系教授黎子耀先生在他的《周易秘义》中用大量事实说明《易经》中奴婢与奴主的阶级矛盾，很有价值。

《易经》产生于商朝，直到周朝的建立，《易经》卦中都有涉及，但只是用“秘义”和“隐语”的手法，不易理解。

这里举几个例子。

需、讼、晋、明夷四卦讲的是奴婢为求得自己的生存而进军。这里，晋表示进，讼代表斗争，明夷代表灭亡。经过斗争，商朝灭亡。

井卦初六，井泥不食，归井无禽。在开始播种时，奴隶主利用女奴去耕种，因而荒废了土地。

《易林》（需之节）谈到鸟鸣葭端，一呼三颠，反映农奴主的胆怯心理。

讼，本来是说口讼。“讼上刚下险。险而健讼。”这里，健是箭的意思。《易经》中这种象征，说明当时用隐语来描绘政治斗争，如以蚕蛾象征奴隶，以“素履前往服役”说明奴隶主征役，奴隶反抗。

“履校灭趾”，是讲商朝的刑法严酷，不服者要处灭趾之刑。这样，就激起了兵变，为周灭商创造了条件。

“鼫鼠贞厉，位不当也。”商纣在灭亡之前，将相无能。“鼫鼠”是一种无能之鼠，也叫硕鼠。这是当时骂人的话，讲一个人无能又长得很胖，就象肥鼠一样无能。

硕鼠，飞不能上屋，游不能渡谷，能穴但无法掩身，能走不能先人。有了这样的人当将相，国家自然灭亡。

在明夷一卦中谈到文王蒙受大难时，在艰苦中还能利，主要在于正。有了正，就可以从晦而明。晦而明，这是一种战术，可以作为奴隶对贵族统治所采取的战术。明夷，明是箭，夷是弓。射箭象征弓，所以明夷也可以理解为消灭的意思。

学习《易经》中的卦义，为什么单从字面上不易弄清它的含义呢？如《易林》（明夷之谦）说：“狼虎所宅，不可以居，为我患忧。”从字面上理解，好象是狼虎进入家门，不得安居。如果从商朝的奴隶主义与奴隶斗争这一大前提来分析，这段话可以这样理解：奴隶起来革命后，贵族陷入四面楚歌的境地，茫茫无安身之地。

“明夷之丰”是讲君子得民心。周朝之所以建立，在于获商族之心。阳处阴位，箭在弓中，如同顺民。商纣是以失道而亡国。

革卦讲信，这又是治国之道。周灭商，在于周文王讲信，天地革而四时成。巩用黄牛之革，说明革命需要坚定和弓箭。鼎卦讲积德，柔进而上行，政仁且温。人民能安居乐业，鼎中有食。周朝成立，似月圆，象征姜齐当道，国泰民安。

但在周朝建立之后，奴隶与奴隶主的矛盾和斗争并未终止。《易林》（屯之益）说：“水载船舟，无根以浮。往来溶溶，心劳且忧。”这段话就是形容奴隶不守本分，为周朝所镇压，所以就心劳泣血。

在奴隶起义斗争过程中，贵而无位，沦为奴隶的人也不少。社会是变化的，也有从奴隶变为主人的。但总的来说，在当时奴婢处于鬼方的还占多数。

《序卦》也是讲奴隶起源以及殷周奴隶反抗的斗争。师卦讲战争，当然是指奴隶与奴隶主之间，或者两个奴隶主之间的战争。而讼又常是从需（食物之需）引起的，当时生产力很低，常为争食而斗争。遁卦讲奴隶的逃亡，家人离散，掉入陷阱。

杂卦又讲殷朝奴婢起义赋，全文用韵文，洋洋大观是奴婢市场。由夏到冬，从昼到夜，说明奴隶起义，从高潮走向低潮。

读《易》可以从不同的角度，从自然界的變化，則是天地、云雨、風雷、水火；從社會發展的角度，則是奴隸主的興起，奴隸起義，一國興盛，一國衰亡；從未來預測

的角度，则算命、卜筮、风水；从哲学的观点，则阴阳的对立和统一。所以《易》本身是一门科学，涉及的学科很多。

作者之兄沈延发把《易科学》的成就归纳为六类，他认为周易作为一门科学包括：

(一) 天文方面：运用洛书，得出二十八宿；

(二) 中医方面：运用五行相生相克的关系，得出平衡学说；

(三) 气功方面：运用人体科学、人体特异功能，其来源于八卦先后天卦，气功的原理也来自周易八卦的基本原理。

(四) 铁路车辆詹天佑接合器：利用周易阴阳交接关系，产生了接合器；

(五) 射流冲击，逆流离子交换器的应用，等等。

其中(四)、(五)是谈具体项目。这里当然主要是从自然科学方面说的。这一节所论述的，无论是奴隶起义斗争和易科学的范围，都说明《易经》这部中国的宝书还有待于进一步研究，特别要将其中奥秘部分，去伪存真，将其本质系统的科学的显示出来。

作者对《易经》的认识是初步的，对《易经》通俗化的工作只作为一个尝试，希望得到海内外专家和广大读者的指正，以便于使这项工作做得更深入，更有成效。

[General Information]

书名=《易经》释疑

作者=沈子复著

页数=333

SS号=12342441

出版日期=1990.12

前言

目录

- 一、《易经》是什么
- 二、《易经》的基本概念
- 三、六十四卦有它特定的规律
- 四、需要探索的“猜想”
- 五、《易经》中的辩证观
- 六、《易经》与中医的关系
- 七、为什么《易经》是我国的首经
- 八、《易》的原理是变，从变中认识道
- 九、数、象、图都可以转化
- 十、流行与对待
- 十一、天、地、人——三才
- 十二、道究竟是什么
- 十三、《易经》与现代自然科学的关系
- 十四、东西方科学的汇合
- 十五、八卦如何演变
- 十六、学《易》要注意灵活性
- 十七、乾卦
- 十八、坤卦
- 十九、屯卦
- 二十、蒙卦
- 二十一、需卦
- 二十二、讼卦
- 二十三、师卦
- 二十四、比卦
- 二十五、小畜卦

二十六、履卦
二十七、泰卦
二十八、否卦
二十九、同人卦
三十、大有卦
三十一、谦卦
三十二、豫卦
三十三、随卦
三十四、蛊卦
三十五、临卦
三十六、观卦
三十七、噬嗑卦
三十八、贲卦
三十九、剥卦
四十、复卦
四十一、无妄卦
四十二、大畜卦
四十三、颐卦
四十四、大过卦
四十五、坎卦
四十六、离卦
四十七、咸卦
四十八、恒卦
四十九、遁卦
五十、大壮卦
五十一、晋卦
五十二、明夷卦

五十三、家人卦
五十四、睽卦
五十五、蹇卦
五十六、解卦
五十七、损卦
五十八、益卦
五十九、央卦
六十、姤卦
六十一、萃卦
六十二、升卦
六十三、困卦
六十四、井卦
六十五、革卦
六十六、鼎卦
六十七、震卦
六十八、艮卦
六十九、渐卦
七十、归妹卦
七十一、丰卦
七十二、旅卦
七十三、巽卦
七十四、兑卦
七十五、涣卦
七十六、节卦
七十七、中孚卦
七十八、小过卦
七十九、既济卦

八十、未济卦

八十一、再论阴阳的对立和统一

八十二、《易》变的特征是什么

后记：一次探索与学习